

四書恆解

上論上

論語恆解序

聖人亦人耳其得天之理與人
同其日用倫常居處衣食之事
亦與人無異然而無一事不以
天理爲準無一念不以寡過爲

急是以心純乎理而理合於天
天之所生所養無一物不切於
惻隱也天之所不能自養自教
無一時不殷其補救也其得志
而爲君相則代天之功萬物悉

被其生成其不得志而爲師儒
亦闡天之化隨在皆深其樂育
自羲皇以來此心此理未有能
易乎此者矣孔子值周之衰旣
不得位於時幸文武周公之澤

猶存禮樂法度猶然一王之制
於是身體之以教其徒而當時
得其全者不過數人而已及孔
子歿而禮制益隳其得道者又
復不遇於時則取孔子之遺言

遺行雜記之以傳後而論語一
書尤其擇要而存之者也其書
於脩己治人及日用事爲之事
蓋皆已挈其精而舉其凡然上
無聖人之君相下無聖人之師

儒則能身體而力行者蓋鮮漢
儒始爲訓詁而義多不醕宋代
程朱繼出乃實表章之今

國家休明沿明制首以是書取士
而

天子復以聖人之化陶淑斯民論語

一書蓋自童孺皆能誦之然聰明穎悟者或爲臆說隨俗波靡者又或視爲具文非書之難知而心聖人之心行聖人之行者

寡矣沉

不佞少承庭訓卽爲指

授此書之源而愚闇性成又兼

以人事疾厄之擾困頓有年乃

頗得其章句之意竊以爲聖人

非有他奇第全乎天命之性而

能以成己者成人焉耳窮居講
學與及門梳櫛字義積久不覺
成編其間有與先儒相戾者皆
嘗平心靜氣以聖人之言求聖
人之心而參以古今事爲之錯

出覺後世之變無一不在聖言
範圍之中而拘而求之虛而擬
之則去聖彌遠門人以爲不妨
問世愚懼滋之咎也而同人復
促之爰略敘其端以就正於高

明有惠而好我者匡其不逮是
則私心之深幸也夫

雙江劉沅謹敘

論語恆解

凡例

一論語者孔子門人集孔子語而論撰之有魯論齊論之分齊魯門人各自記之漢代原各分行傳魯論者夏侯勝蕭望之韋賢及子元成傳齊論者瑯邪王卿膠東庸生昌邑中尉王吉漢文帝時已立論語博士蓋當時遺經始出朝廷重之各聽其自爲師說通一經以上者皆拜官故治魯論齊論諸人皆名於時至景帝子餘爲魯王廣孔子舊宅以爲宮聞壁中鐘磬琴瑟之音得論語孝經謂論語

爲古論齊論有問王知道二篇魯論及古論無之
古論篇次亦不與齊魯同張禹受魯論於夏侯包
建又從庸生王吉受齊論兼講說之爲世所貴包
咸周氏爲之章句古論惟孔安國爲之訓解而世
不傳至順帝時馬融始爲之訓說漢末鄭康成就
魯論篇章考之齊論古論稍爲訓詁魏陳羣王肅
周生烈皆爲之義說正始中孫邕鄭冲曹羲荀凱
何晏五人同奏進論語集解盛行於世而流傳止
名何晏集解意五人雖同奏進而何晏實總其事
故不盡列四人之名也是後論語以此書爲主梁

皇侃爲之疏至宋邢昺奉詔改定舊疏頒列學宮而皇侃之疏遂微我

朝日本國進獻其書其文與邢昺義疏微有不同然大旨無甚出入今仍從何晏集解邢昺疏本爲之訓釋其他不及詳載也

一論語一書自漢文帝立博士屢朝疏解者不一而其書多不傳宋元祐以論語孟子試士當時已尊爲經註之者何晏最早爲之疏者皇侃邢昺最著唐韓愈李翱論語筆解宋蘇轍論語拾遺陳祥道論語全解皆在朱子之前至朱子集解出而諸家

盡廢若鄭汝諧論語意原張栻癸巳論語解戴溪
論語問答蔡節論語說趙順孫纂疏金履祥集註
考證王安石論語註其子雋口義皆與朱子相後
先而安石經義當時且以之取士其餘與朱子或
同或否要皆各有發明其以論語孟子與大學中
庸爲四書則自朱子始是朱子之功大矣但以四
書取士始於元朝而繼朱子而起者若劉因集義
陳天祥辨疑猶與朱子異說若許謙叢說胡文炳
四書通張存中四書通證朱公遷四書通旨史伯
璿管窺以上皆元人其與朱子異者已少而袁俊

翁疑節王充耘經義貫通則因宋元祐以來以經義取士經義之外復有疑義故二人辨別疑似以成此書卽明洪武三年初行科舉亦以大學古之欲明明德二節與孟子道在邇一節合爲一題問平天下大指同異蓋未盡循朱子之說也元有詹道傳者作纂箋雖閒疑朱子然實止就朱子集註章句正其音讀考其名物度數迄後蔡清蒙引呂柟因問高拱問辨錄陳士元類考周宗建論語商劉宗周學案章世純留書皆明人之書雖或駁異朱子而大旨不能出其範圍若永樂所纂四書大

全剽剝成書專爲科舉而設自是時文取士恪守
朱註雖有他書人每視爲賸說矣然

朝廷以聖人之書教人固欲其卽聖人之言知聖人
之心體聖人之行斯可以經世理物豈專爲科名
計乎朱子之書行世數百年服習而成忠孝節義
者不勝屈指曷敢妄爲擬議但朱子本意亦不過
欲發揮聖人義理使後人易知而千慮豈無一失
苟有細心讀書善會聖言補朱子之所未及者朱
子當必不禁沉不佞非能一毫有得也特訓蒙有
年偶有所見私語門人積久遂成卷帙非敢與前

人頡頏亦庶幾準以天理人情欲人易曉而由此書以成道脩其身以及人不愧讀書區區妄庸之志知不免獲罪高明亦未嘗不冀大人君子諒其愚闇焉

一聖人已往至今如見聖人以其言行具在此書也朱子集註第釋章句義理而聖人言語抑揚輕重間神氣所留講章每至誤會則第作行文之用已失聖人之真故愚於詞義稍有未達者旣解正文復爲串解附解欲求詳明不免多贅識者原之一讀聖人書卽當學聖人聖人祇是全得爲人之理

而已孟子言人之異於禽獸者幾希君子存之則爲人庶民去之則禽獸所謂君子自舜禹以下皆聖人是聖人始能無愧人耳學至於聖人乃能曲盡人倫之道洞悉天地民物之理達而在上爲伊周窮而在下爲孔孟富貴不淫貧賤不移威武不屈非有神奇變化不測之術也後世視聖人太高以爲不可學不必學則嗜欲累之境遇困之遂有學窮二酉而倫紀不修高談性命而忠孝不全者故愚註釋此書惟取簡明易曉誠使體聖人之言存聖人之心行聖人之事則雖販夫牧豎亦可爲

聖爲賢不然詞章記問術數多端以誇奇妙必智
慧之士乃能所謂愚夫愚婦與知與能困知勉行
成功則一都說不去讀是書者當知聖人之心
理與我無二第能存養以清其源實踐以竟其事
卽可希聖希天毋爲高頭講章所誤也

一孔子之聖自漢至今尊崇頌贊者多矣要不外乎
閻復之言先孔子而聖者非孔子無以明後孔子
而聖者非孔子無以法二語括盡一切奈世人推
尊夫子卻罕身體夫子亦由先儒視孔子太高阻
人進步今略爲考辨孔子之事以免學聖者望洋

之歎

考辨

一孔子殷人成湯之後姓子氏孔名某字仲尼孟僖
子言其祖之賢曰吾聞聖人有明德者其後必有
達人今其將在孔某乎則先代培植深厚矣然聖
父元配施氏生孟皮病足不成人繼娶妾又生九
女聖父年五十始求婚顏氏聖母徵在來歸又無
子禱於尼山始生孔子然則天道神而莫測聖人
生亦猶乎人不必生而卽異如開天之聖人矣故
有謂聖母禱於尼山升而草木之葉上起降而葉

皆下垂者又麟吐玉書曰水精之子繼衰周而爲
素王二龍繞室五老降庭空中有鈞天之樂神女
擎香露沐浴等事皆愚儒無識傳會爲之其誣妄
不足論固已卽嬉戲陳俎豆亦後人誤會古人席
地而坐必用俎豆盛食物乃便於取食童孺嬉戲
偶取玩之亦不足異後人誤以爲行禮之邊豆謂
聖人生而卽知禮度謬矣夫子不云乎人能宏道
非道宏人我非生而知之者使夫子不好古敏求
發憤忘食未必遂造精微其自敘平生自志學至
不踰矩具有年歲功夫次第奈何以爲天授不假

修爲使後人諉於質薄甘失爲人之理乎

聖父生孟皮九

女等事不從家語詳見後

一孔子生於魯襄公二十一年冬十月二十一日以春秋考之由朔日庚辰至是日恰得庚子穀梁爲正而或猶異說不可解矣或謂是年日食非生聖人之歲不知日食有常限人君敬畏天命則必警懼自修而必擇吉歲乃生聖人是天亦趨避吉凶矣一何可笑

一孔子身長九尺六寸當時號爲長人鄭人謂其顙似堯項類皋陶肩似子產自腰以下不及禹三寸

則生質異常固亦有之後人因傳其有三十九表
胷有文曰制作定世符然七十子之徒未聞或有
道及其爲庸妄傳會可知欲尊聖而反誣聖矣

一太史公作孔子世家尊爲至聖其見甚卓而載孔
子年歲及事蹟多舛謬蓋秦火以後書籍罕傳史
遷搜羅採集以見聞彙敘之固宜不實然其志無
他也如云野合蓋子嫡母施卒孟皮不成人乃求
婚於顏氏則繼娶矣聖父年五十而聖母及笄婚
時六禮不備故云然耳至言孔子適齊爲高昭子
家臣欲以通乎景公按昭子名張唁魯昭公稱爲

主君阿景公意輔孺子荼人品不足道也孔子何爲而主之哉且欲以通景公稍有志節者不爲而况孔子朱子採世家亦信之斷不可從

一古書所載年歲多不可信史記掇拾殘編敘孔子年歲其舛固不待言卽家語爲孔猛所傳先世遺書然漢書藝文志云家語二十七篇顏師古曰非今所有家語則是孔子先世之書已亡而今之所傳乃後人所附益亦當慎擇之如伯魚先顏子卒而家語言孔子二十歲生伯魚六十九喪子顏子少孔子三十歲年三十二卒孔子當六十九歲是

顏子卒在伯魚前矣凡若此類若拘牽史記等書年月並孔子事蹟亦多可疑故當綜核羣書知其大概不必穿鑿附會可也

一孔子生於陬昌平鄉昌平山名鄉因以爲號三歲喪父少時固居昌平後徙居曲阜不知何年以情事揣之必聖母旣卒孔子適周問禮歸來史記云歸而門人日益進乃徙居魯之都城其謂少時設教於閭里則居昌平時後居闕里則徙曲阜時闕里卽闕黨也水經注云孔廟東南五百步有雙石闕故名闕里闕里有二孔子始居昌平鄉闕里後

徙居曲阜爲閭師設教於闕里城中雖有比廬而孔子爲閭師居闕里北方閭門以石爲闕里也黨也則以其居民多少而爲之號孔子家貧故少時卽設教於閭里周制原有閭師已而爲委吏乘田亦因貧故當均在少時孟子不言何年爲之委吏乘田職固卑賤孟子云會計當而已矣菑壯長而已矣言其職易稱以爲爲貧而仕之法而云伯魚以此時生魯君賜之以鯉賤職何以動君之聽豈當時民數必陳於君尙沿舊制君故特賜之歟當闕疑也

一適周問禮史記謂年十七時莊子云年五十一按
孔子年十七南宮敬叔尙未來學且聖母在堂孔
子不應遂適周則史記所云其時太早莊子年五
十一孔子已知天命其時已晚閤百詩以孔子從
老聃言日食事斷爲昭公二十四年似矣然昭公
十五年十七年二十一年二十四年皆日食史記
云見老子歸而門人日益進則當是聖母沒後三
年喪畢孔子乃適周問禮然左傳云孟僖子將死
乃遺言命南宮敬叔往事夫子僖子死於昭公二
十四年豈敬叔不居喪卽於是年從孔子且卽於

是年從孔子適周歟是亦不足信矣以事蹟考之
夫子天質不凡其生知安行祇是日用倫常之理
知之卽能行之至天人性命一以貫之道非師
不明故言吾聞周有老聃博古知今則吾師也吾
將往而學焉夫子自言十五志學三十而立其適
周必在聖母沒後年二十四五以後然以左傳證
之南宮敬叔尙未來學家語又不足信竊按左氏
言孟僖子病不能相禮苟能禮者從之其悔過學
禮固自楚而反已然旣知孔子爲達人必不遲至
二十餘年而後命二子從事是左氏及其將死也

句爲可疑矣蓋必自病不知禮後卽不久而命子從事孔子此諸書年歲之不可盡信其一端也

一孔子問禮於老子旣云將往而學後復稱爲猶龍又云吾從老聃助祭聞諸老聃云云則孔子從之頗久且孔子固知禮者魯備六代禮樂文武之政布在方策亦復何所不究若但問禮而已老子以王府所藏示之亦不過如問官郟子何至歎爲猶龍而子夏對魏文侯亦言仲尼師老聃世儒謂聖人爲天授又以老子爲異端所託遂不信夫子師之莊子載老子告孔子至陰肅肅至陽赫赫肅肅

出乎天赫赫出乎地此先天後天八卦所以異位
卽人心道心性命所以顛倒也而君子得時則駕
不得時則蓬蘽而行又用行舍藏所本故喻以猶
龍稱爲吾師若老子但卽故府之禮啟櫝相示何
遂敬之如是聰明深察而近於死博辨宏遠而危
其身及矜氣驕態泰色淫聲人以爲孔子所無謂
老子爲妄語然孔子不聞以之爲非而後人代孔
子不平已可笑矣且禹戒舜以慢游與傲臣子面
斥其君舜亦非傲與慢游之人而相與安之何也
大聖人相與儆戒之意精益求精豈末學所能窺

及况以老子爲師旣無益於老子亦復何損於孔子不自用而取諸人聖人所以爲大也文王師鬻熊武王師尙父文武不因之而貶損孔子師項橐人亦信之惟不信師老子老子之書不言藥不言仙不言白日昇青天白樂天且能言之矣異端邪術託於老子老子何嘗有是貶斥老子無關輕重也而以孔子爲無師生而已然使學者望而窘步於是愚者安於愚智者騁其智不知萬物何以皆備於我下學何以達天遂有讀破萬卷弗踐倫常高談性命流於迂曲者夫道本人人所有聖亦人

人可爲及其成功一人皆可爲堯舜孔孟未嘗阻人以學聖也因授受不真故修己治人之功不從本原正始而言理學者亦僅以知覺運動爲性多學而識爲能凡事天立命輔相裁成一切均駁而不純故愚特辨之豈必爲老子解嘲乎

一孔子爲委吏乘田孟子言其爲貧蓋公家之胥役耳而史遷云爲季氏吏大誤

一商羊萍實等事人矜傳之以爲聖卽在是不知天下之大古今之繁名物象數山川土物及典籍之富雖聖人必不盡悉夫子言君子多乎哉不多也

詰子貢以多學而識卽曰非也予一以貫之此等
事卽偶然聞見知之亦不爲奇蓋聖人所知者理
而已理本於天而著於倫常倫常本於心性存心
養性馴至於與天合德則萬事萬理一以貫之故
聖人無所不知無所不能謂五倫各盡其道貴賤
各有其職皆當乎天理人情之極耳若必事事周
知物物詳究無論不能盡悉且夫子已言有弗學
問思辨篤行矣言有不必學問思辨行者則置之
當學者則百倍其功非但謂不學之則已也自人
誤解有弗二字反以博洽爲能而於心性不克致

三
中致和五倫不克盡誠盡道故此等處不分明遂
以聖人爲難學學固無多道莫大於倫常盡性敦
倫卽爲全人何必才智聰明始足以希聖也

一孔子平生事蹟秦火以後失傳太史公採集爲世
家列於世家尊以至聖其功甚大但編次年月以
事相從不盡確當後儒徵引考定爲之年譜爲之
辨論然多有矛盾弊由不綜聖人平生以義決斷
也如孟子去孔子未遠且親受業於子思而於主
癰疽瘠癘不援据其年月直以理斷之信其必無
此爲特見今孔子言行具在遺編而兩論及孟子

尤可依據者竊嘗細心考之孔子生而有異質亦有令聞因家貧少時卽設教於閭里已而爲委吏爲乘田不過如今胥役藉贍升斗初非受命於朝有祿位也迨聖母卒而可以遠游乃適周問禮以曾子問及各書考之孔子從老聃蓋久故前人以爲從學三年後辭歸而史公言門人日益進則前此雖爲委吏乘田實以講學爲業可知夫子本居昌平鄉其遷居至曲阜亦當在聖母卒後因門人日多遠來從學者藉升斗以給膏火多仕於季氏如今書吏有事趨公無事聽講冉子退朝季氏將

伐顓臾冉有季路見於孔子是其明徵夫子盛德
日新門人等又嘗稱道其師之賢故遂爲中都宰
爲司寇已而桓子主政夙知夫子之賢言於魯君
使之攝相春秋時晉主盟中夏卻秦楚侵陵凡盟
會征伐列國皆從其令晉靈公幼趙盾專政以大
夫而會諸侯後襲以爲常列國漸漸亦以大夫應
命故凡執政者皆專其國之權是大夫專政不止
魯三家也季氏專魯以君命命孔子以本國臣子
從君大夫命乃義之當然非無故枉道比也前人
執仕於私家之義謂魯定公用孔子然定公安能

奪桓子權以與孔子桓子以君命命孔子即可受也豈私事權臣者比乎孔子攝相而卽出藏甲墮三家桓子不以爲非則聖人未明明裁抑之而實已暗暗救魯之衰惜未竟其功魯受女樂孔子遂行不待君命亦不告季孫遽爾辭官自是遂不敢歸魯周游列國陳蔡齊衛諸邦或主賢臣或主門人之家厯有年所桓子卒康子立奉父遺言召孔子子乃歸魯而年亦已老矣魯亦不用孔子子乃刪訂詩書修春秋以教其徒至正禮樂一事儒者亦相傳而誤夫子平日言行及訓門人莫非文武

周公之禮樂間有不合時勢及舊制所未及者夫子以意損益之門人效之迄今凡夫子言行所及小戴記所載其大概也其實禮樂必自天子正定夫子安敢取王制而更張之卽正樂之事亦是因與師摯師襄等交遊私相考訂非徑取故府宮懸而裁節之非特此也卽刪訂詩書春秋亦止以便門人誦習非欲傳後是故夫子周遊列國在歸女樂之後非不得志於魯遂徧遊諸國以求知遇前人未知此意云周遊七十二君之廷及泗上十二諸侯豈不大謬但聖人德成於己卽欲推以成人

雖羈旅未嘗忘之故荷蕢知其磬心微生斥其爲
佞而孟子亦言三月無君則皇皇蓋謂其心切救
民非汲汲惟恐不遇也然則夫子始終一講學人
何乃誤認而妄言耶

一家語載聖父娶施氏生九女娶妾生孟皮不成人
晚乃娶于顏氏詳考其事殊不足信夫生九女而
後娶妾則年已在四十餘近五十矣生孟皮不成
人而又娶其不成人由其病足蓋足不仁耳而孟
皮有子有女則病足當在受室之後受室必成人
時是聖父娶顏氏年已甚晚正義云六十四歲理

或然也然考聖父爲鄒大夫襄公十年從晉伐偃陽挾懸門以出門者孟獻子稱其有力如虎則年方壯又十一年卽生孔子孔子生三歲而孤聖父年不過六十餘耳其娶顏氏何得在六十歲外且聖父爲鄒邑大夫卒於鄒不久失官卽家於鄒故孔子生於鄒之昌平鄉而少賤伐偃陽時左氏曰鄒人紇則已失官矣孔子生長於鄒故曰鄒人之子聖父娶顏氏時施氏蓋已卒故曰求婚於顏氏不然則妾矣使孟皮爲妾子則四十外娶妾生孟皮已有子女而始病廢復娶顏氏聖父年當七十

餘而以偁陽事及孔子少賤核之實不然也家語多不足信信其不悖理者故愚斷以孟皮爲施氏所生

一孔子誅少正卯先儒力辨其無然當時三家擅魯卯爲魯之聞人意必委蛇出入於三家之間如孔光荀彧輩名爲公臣實乃依附權臣子謂其心逆而險行僻而堅言僞而辯記醜而博順非而澤則是貌是心非到處苟合之人夫子爲司寇固有罰惡之權故請於君以誅之耳若非君命而子誅之則爲專擅且季氏豈肯聽之哉

一 是書人人誦習歷代先儒註釋已繁我

朝

日講四書尤無美不備科舉遵奉朱子本不敢妄爲贅
言第平居授徒偶有一得門人鈔存之久而成帙
私付梨棗非愚志也高明諒之其考辨亦第舉其
大者餘悉隨文論正見於附解焉

四書恆解上論上冊

晚年定本

學而第一 凡十六章

雙江劉

沅

輯註

國公孫

首章括爲學之始終記者所以列於篇首其下則編次相屬限於簡策不得不分爲二十篇舊說言此篇多務本之意然全書無一非示人務本也

子曰學而時習之不亦說乎有朋自遠方來不亦樂

乎人不知而不愠不亦君子乎

說悅同樂音洛愠紆問反○示人以學之

始終而欲其自領也業道曰學學聖人以全其性也其序小學大學其要博文約禮時習無時而不習其事說浹洽而快於心朋同道之人則凡爲人也自遠方來德相師而道相樂不愠者忘名之至易贊潛

龍中庸曰聖者也前兩不亦自信深知之詞
後不亦贊美勗勵之詞朱子曰慍含怒意

附解人性皆善而天理之良不能不汨於物欲聖人

全天之所畀而深憫人之自喪其所以爲人於是

代天立教爲君相爲師儒本諸躬行心得以垂法

度禮樂刑政其法詳動靜起居其度密而且爲之

詩書以博其趣爲之庠序學校以樹其標故學之

一字乃聖人補造化生成之憾而使人各得其性

無愧於人者也文武周公本天德以行王道禮樂

文爲廣大精密及其衰也治具雖存人罕服習夫

子生周公之國修禮教之遺誼諄諄弗倦無非一學

字之事第王道旣微人多委靡子雖善誘惓惓學者每無恆志子故言學乃身內之事非由外鑠人之所以苦其難而不獲其趣者以未深造自得耳果其學矣而又時時習之則凡禮樂法度一一體其實而會於心天性中自然之旨趣有快然而無窮者不亦說乎由是而實德之至聲氣自宏凡同道之朋慕其風而悅其教匪特近者親光抑且遠者咸集以我之學及人以人之學益我性分中之結契旣深與爲善之事業無量不亦樂乎雖然學以及人爲樂惟其同道同志耳非欲人人而盡知

也若以人不我知而含愠意是其心猶有爲人之私而非忘名之至苟其不然則是得於心者實能與造化同流斯屈於人者乃能與浮雲共置不亦君子乎三段中將成己成物遯世無悶功效包括淨盡記者故特列於二十篇之首三不亦乎神氣蟬聯而下勉人自得自知以己所閱歷之境界誘人循序以要其成婆心無限故予不敢截作三節解釋懼人忽於聖人深意也學字切須認真時習字乃不誤解若離卻五倫五性別有妙學卽時習終身皆異端也明善復初朱子之說本於中庸然

不善會之似明善即可復初否則似明善一功復初又一功不如仍用明善誠身之句爲美說字卽孔顏樂字時解因下文樂字不敢將說字深說非也學何故說以理得而心安性天曰暢其進不窮有快然而莫可名狀者故爲成己之極功否則如世俗詩文書藝日覺其工亦有說境而非夫子之所謂也六德六行六藝兼修日新不已說之境日深斯朋之來自廣其下文樂字則謂兩相得而兩相益與人爲善樂於同仁也樂其成人與上說其成己是一也而亦是二皆非親至其境不知故夫

子均以不亦乎三字策人自領因說樂竝言則自
心曰說及人曰樂若專言之說心卽樂樂亦說也
不知不愠極難之事凡人利心猶易化而名心難
化非聖人不能快然自盡其職業而漠然無動於
聲華也古亦有逃名之士此不足以擬聖人聖人
者有愛人無已之心而不忍漠視同羣有皇然自
責之意而未嘗稍踰職分常以爲己之道未至也
而不以人之知不知爲榮辱曰不亦君子乎深贊
之也後世錯解疾沒世章謂聖人亦重名不知名
者實之賓仁義忠孝己分所當盡者非爲人而然

其自然留光於後世者天理民彝不可得而泯沒
若當修德勵行先有求名之心則念必不誠不幸
屈抑則必隳志且聖人之所重者仁義道德之名
非世俗浮華之士也離德而言名卽爲不足重輕
之名近人乃有謂人不好名卽是禽獸者抑何不
思此章之義及潛龍聖者之說而妄誕若此也或
曰如子之言顯揚父母流譽鄉邦均不足爲重乎
曰非也人爵由天爵而尊虛聲以實德爲本君子
以立德爲先非惡名而逃之乃惡無本之名耳豈
以朝廷之爵祿仁義之令聞爲不足貴哉然令名

必歸君子君子則無求名之念耳不知不慍中庸
所謂依乎中庸遯世不見知而不悔也若不依乎
中庸卽不知不慍亦何足爲君子

有子曰其爲人也孝弟而好犯上者鮮矣不好犯上

而好作亂者未之有也

弟好皆去聲鮮上聲○有子

善事父母爲孝善事兄長爲弟當時犯上作亂者衆
爲上者憂之而無如何有子故言能孝弟者必無是
矣何氏曰上謂凡在己上者君子務本本立而道生孝弟也者其

爲仁之本與

與平聲○君子以位言道化民之道爲
仁使民興仁言得其本則一切化民之

道皆自此而生孝弟者使民爲
仁之本也邢氏曰與歎美辭

附解仁者心之德愛之理朱子因此章列論語首故

以仁字正解綴此然有子之言乃因爲上者欲導
民於仁而不知犯上作亂之故皆生於不孝弟故
爲是指點之詞仁有體用此專以推暨之仁言仁
之理原於天而率於性孝弟其天良真切處也犯
上作亂者必先昧其天性慈良之心而後忍於爲
惡孝弟之人其心必慈其言必讓其動必循理安
有是患故爲上者使民孝弟乃化民成俗之本而
非一切法令所可去悖逆也不然孝弟卽仁孝弟
之至通神明光四海二字之外無道本卽在此有
子此言殊爲複沓且首節犯上作亂二事無歸著

矣言君子務化民之本本立則治民之道自生孝
弟者斯民天性之同躬行以率之民自消其暴戾
而歸於和順豈非爲仁之本乎不直言之朱子以
爲謙退亦通不若邢疏之直截而有味張惕菴云
此章至易明白外註與講章紛紛辨論皆非誠知
言哉

子曰巧言令色鮮矣仁

鮮上聲○言色仁之所見端不可不飭也巧令則失其正

而忘羞惡之良故鮮矣仁巧令皆違理而徒悅人也

附解此戒諂巧之流仁字祇作本心羞惡之良說而
人欲之肆不待言矣溫溫恭人藹藹吉士察言而

觀色慮以下人何嘗不惟恐得罪於人然義理是非卓然不移省躬集益非同阿悅至如忠孝所在下氣柔聲因事納牖均不得以巧令例後人因朱子致飾於外務以悅人八字不敢以言色爲重至徑情放誕非嵇康之得罪鍾會則安石之不近人情甚或君父之前欲避諂諛乃忘忠愛悻悻然曰吾不爲巧言令色也豈不誤歟弊由將此章仁字認爲恭默思道求深反淺不知言各有當此爲諧媚者戒非教人不修禮度傲物凌人也皇侃義疏云巧言令色鮮矣有仁或以爲可然第無巧令未

便即目以仁蓋仁字作心德之仁解則甚不易當也

曾子曰吾日三省吾身爲人謀而不忠乎與朋友交

而不信乎傳不習乎

省悉井反爲去聲傳平聲○曾子孔子弟子名參字子與曾子

誠身之學無在不然言此蓋示初學人德之門也省身者求其心與理之安而非欲人知忠於謀全人之德行事功而非尚機巧信於友求益於彼此身心而非徇意氣傳慮不習則德日修而業日廣矣朱子曰有則改之無則加勉

附解凡事皆當反身自省何獨三者此蓋爲初學示

也朱註有則改之二句極得省字精神惟忠信二

字易混人多障礙不知他處言忠信則忠者其心

之誠信者其言之實分內外不分精粗此章明明
分貼爲謀交友則忠信乃一心而兩用因事而異
名耳因爲人每不盡心交友易不誠實朱子故以
盡己以實詰之實則二字無大分別且如言忠信
主忠信等章均不可以此章泥也人字所包甚廣
謀之忠不必有成而無敗惟是慮周而義精使人
不陷於過舉曲突徙薪優於焦頭爛額赴湯蹈火
全其孝義忠良非如世俗之云僥倖詐僞阿徇黨
同也信者以誠相與內外如一始終不二亦以道
義而不計利名傳而習則實有羹牆之思受益之

誠非授受治心者不能也當知曾子平日心迹學詣貼切發揮方非泛泛

子曰道千乘之國敬事而信節用而愛人使民以時

道乘皆去聲○周禮一成之地九萬畝而出兵車一乘千乘九千萬畝而山林川澤不與者也以道治人曰道獨言千乘爲齊晉大國言也先王之制上公不過千乘所以爲藩屏牧伯春秋兼并侵陵千乘之國首敗王綱傲慢欺侮侈肆滅民蓋春秋將爲戰國之勢也子故言此以救其弊國事皆王民事也故必敬信不欺節用爲民愛財人謂臣民以時包氏曰不妨農務

附解道國何止此數事爲政以德禮樂刑政國無大小均宜力行者也何獨千乘宜然耶夫子此章所以救春秋之衰也先王封國上公地方五百里侯

方四百里千乘之國其地蓋九千萬畝乃能具千乘是先王所以恃爲牧伯屏藩承流而宣化也周衰大國肆其強大不懷王章兼并弱小恃力而爭傲慢自恣不誠於民煩費無等以凌其下民不堪命小國尤難以自存矣子故特爲曉之言道千乘之國不可徒恃其強大正當敬事而信云云乃可固疆圉而長子孫俾能如此而行自然不敢違王制而肆侵陵民安其生與國皆享其福此救時之妙用也無如夫子位卑言輕大國不聽其說厥後齊晉諸國翦滅鄰封快其所欲卒皆爲強臣所有

曷若夫子之言保世而滋大哉常解覺千乘二字
爲多設以爲務本之意亦罅漏而不全由忽視千
乘二字故晦立言之本意也千乘有二說包咸云
方里而井十井爲乘百里之國十乘是萬里而出
車千乘實八十家人出車一乘凡車一乘甲士三
人步卒七十二人又有牛車一乘掌糗糧衣裝炊
爨者二十五共一百人八十家安能供此馬融據
周禮參司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫
三爲屋屋三爲井井九百畝井十爲通通九千畝
通十爲成成九萬畝成出革車一乘除去公田一

分八百家人而出車一乘卒一百人積九千萬畝
乃出千乘其說爲長何晏註兩存之而前人多主
馬氏在周盛時此等大國無幾春秋則多皆由侵
小而得子不斥其非而曉之以自存之道正深於
已亂也使民以時包氏至爲簡盡古者國家工役
無一不用民力故聖人慎之又慎農隙講武乃教
民之常不在使民內計使民謂凡有興作也出兵
一事則不必俟時禦寇討賊非可遲誤者但先王
動必以義師出以正民自樂從六月棲棲楊柳雨
雪其心爲民而征伐不必皆時未嘗不時也

子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行

有餘力則以學文

弟子之弟上聲則弟之弟去聲。舉蒙養之功以救時弟子未冠以

下也。弟以出言兼施於師長。禮七歲入小學。十五入大學。教弟子之法至嚴且備。春秋禮廢。芟蘭挑達之譏不一而足。子故言當使之敦本而文以助之。不可務華鮮實庶幾有本有文也。文馬氏曰古之遺文朱子曰謹行之有常信言之有實汎廣也衆謂衆人仁謂仁者餘力猶言暇日以用也。

附解人生慎於所習自蒙養始先王制禮六年教之

數與方名七年出就外傳習爲小學有以養其恭

敬和平之本而化其氣質之偏十五入大學卽講

求誠正修齊之道至二十而冠則齒於成人蓋十

五年之間所以次第訓誘者至詳且切無一日之

可忽也春秋禮教衰遲大學既無小學亦寡惟驚
於華美以夫子之聖稱之者僅在多能博學其時
之弟子可知子故言弟子當使孝弟謹信汎愛親
仁行有餘力則學文以博其義理不可忘本而務
末也論立言本旨則重上六句論理則下二句亦
不可輕蓋必有餘力而後學文恐無本則文無所
用也然使行有餘力而不學文則何以考事理之
當然而合於軌範文朱註謂詩書六藝之文按六
藝有二周禮大司徒以鄉三物教萬民而賓興之
三曰六藝禮樂射御書數此六藝者成人之能事

終身所不離如溫清定省隅坐隨行是文也卽是孝弟日用所不可或無其理與孝弟六項相爲貫注非判然二物待餘力而後學之史遷班固以六經爲六藝朱子所指蓋此也然不若馬氏云古之遺文爲該括凡圖書典物以暇考究折衷古人則竝孝弟六項之義益參印而明而詞章記誦亦該其中此文字較博文字稍淺以其爲弟子言也子以四教文乃凡古今事物燦著者皆是後世文字之學益煩談性學者或概鄙雕蟲而不知文章乃道德所寄務才華者羣誇靡曼而不知詞章以忠

孝爲基故凡道理之散見者皆文第童蒙則以文字爲先務未遑說到大文耳

子夏曰賢賢易色事父母能竭其力事君能致其身

與朋友交言而有信雖曰未學吾必謂之學矣

賢賢實踐

其賢易色變易容色言誠於中而著於外不徒貌悅也竭力致身以其力與身屬君親而無一毫自私學以明倫卜子爲學而不誠者發

附解以好色之心好賢本孔安國但大學如好好色就人隱微處形容其意之誠故以如字作指點中庸賤貨遠色就人君所易蔽以明尊賢之所宜去夫子兩言未見好德如好色皆慨世人習尙之偏

此章設言有如是之人乃懸空說下就現成人品說故不曰好賢而曰賢賢謂實體其賢也易色者愛慕之誠肅然敬抑然下歡然而親炙其平日實有君子之行乃能與賢爲化如此皇侃義疏言若欲尊重賢人則當改易其平常之色更起莊敬之容大略亦是而不合現成口氣宋蔡節謂爲之改容是也而或又非之則謬竭力致身無一毫自私則所以曲全其忠孝者自多道矣非徒亡身殞命之謂言而有信不必期約蓋無一妄語其至誠相待可知學以明倫倫外無學故必謂之學語意無

鹿吳氏之言大謬

子曰君子不重則不威學則不固主忠信無友不如

己者過則勿憚改

主敬存誠友仁改過爲學之首功也語有淺深意無輕重朱子曰重

厚重威威嚴固堅固也無毋通禁止辭勿亦禁止之辭

附解此示人下學之切功學何止於重而不重則輕

躁弗除浮華奚免故不威而不固若克己復禮之

後神明安固容貌莊嚴學固而重非重而固學也

主忠信無一念一事不實毋友不如己恐在我無

自得之真則易爲所惑若德之旣成則棄短取長

包荒引誨方將化之不患其浼已也至改過不吝

乃聖學第一功終身不可離者古人學有本末會通之後無表裏精粗之可泥入道之初必言行動靜之先正後之學者非躐等以求功卽移粗而入細學之所以易淆也重之一字後人所難在當時頗易周公制禮自閨門里巷以達於朝廟皆有法度學者循循於規矩儀度自然而肅志氣自然而平春秋之時遵行者鮮惟夫子身體以教其徒故四方來學禮焉此章教人循禮而謹浮夸也

曾子曰慎終追遠民德歸厚矣

民德天良之真祖宗父母身所由來於此

薄焉仁心息矣慎追者誠敬之良足以感人心而興至治民之背死忘生者寡矣周家重喪祭以此朱子

曰愼終者喪盡其禮
追遠者祭盡其誠

附解此章事至平近理至精微向來註家於愼追歸
厚兩相關通處未能明透周之興也武成大告他
務未遑民食而外所重喪祭子思引夫子論武周
以立中庸之則其義亦重於喪祭之制蓋人生天
理之良孝德爲首先王有至德要道以臨民惟其
仁敬孝慈篤於根本之地故推恩以及於民物無
非慈祥愷惻所周流春秋禮教衰微在上者嚴酷
武健大都皆由仁敬之良無以養其原本故視民
如芥而民亦相習爲乖離曾子言致治有本仁孝

爲先祖宗父母吾身所由來天性之良於此發現
最爲真切爲上者能於父母之終也哀禮竝至祖
宗之遠者愛慕追思則其至性所流情文交摯凡
有血氣莫不感而生悲况屬下民亦復誰無父母
觸發其天性之良而顯示以人倫之則民莫不革
面從忠歸於仁厚矣要知慎終追遠者其人必是
孝子仁人其治自然愷悌誠篤曾子有慨於時政
之衰不就用人行政立說而特以仁孝之事導之
蓋使其反求天性之良自端化民成俗之本乃救
時之苦心立言之妙用也苟實能慎終追遠者卽

能次第施行仁義民德歸厚句中含蘊無限道理
曾子未與盡言意欲使人且就慎追之事行之自
能勃發天良力行善政耳讀者勿草草忽過孔安
國註喪盡其哀祭盡其敬朱子易以誠禮二字各
就所重言之要之四字均不可少

子禽問於子貢曰夫子至於是邦也必聞其政求之

與抑與之與

之與之與平聲下同○鄭氏曰子禽姓陳名亢子貢姓端木名賜聞政聞其政

令得失而知其由來也求

子貢曰夫子溫良恭儉讓

以得之夫子之求之也其諸異乎人之求之與

平易人

曰良不爲苛擾曰儉言夫子有五德而人自親近之不期聞而自聞非若人之求也至與則邦君本無是

事
故不
復云

附解聞政聞其政令美惡之狀而洞察由來求非諂
屈之謂第有心採訪期於必得卽是與邦君就正
傾心而與之也孔孟雖周游急仕惓惓斯民然守
道至嚴未嘗一毫苟合孟子當戰國時世主以士
相高游說概從優養孟子應梁聘而後出齊王致
稷下之士三千孟子亦以禮往其餘滕世子往見
魯則父母之邦他邦未嘗至也孔子因南宮敬叔
言於魯君資以車馬始如周問禮其後周游列國
大都皆因門人所在暫爲寄寓楚則昭王禮聘於

晉亦然二國較爲道遠至泗上十二諸侯僅此山東叢爾之地然夫子或一至再至不過與其賢士大夫游竝非至則見其君也呂氏春秋謂孔子再干世主見八十餘君史記云干七十餘君皆傳聞之妄時君敬信就而問之事之所無在子禽不過帶說故子貢亦不復言時解誤認夫子處處與邦君往來求字遂作夤緣諂曲解旣昧時勢亦太低看子禽夫子卽痼瘼斯民然并無僥倖遇合之想何至搜求國政以爲明察子禽亦疑其不然故質諸子貢溫良五者至常至奇夫子出以無心他人

遂爲所化不覺傾誠吐實子故不期得而得也在
夫子本非求而有此五德人自不得不告以政似
夫子以五德求之者然故曰異乎人之求之也聞
政得政皆係聞諸邦人非聞諸邦君蓋人與夫子
接但覺其德盛禮恭到處樂與周旋無心之中吐
露其國之政令而夫子聲入心通窺豹一斑卽知
全體似邦君國政盡在夫子心目中者故子禽疑
之而子貢則深知之矣五德惟良儉二字費解然
乃講章求深反晦之故愚正註已明夫子當日游
厯逆旅邂逅豈盡賢人有此五德而賢者樂其德

範愚者喜其優容人人生恭敬歡喜之心故必聞其政也

子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道

可謂孝矣

行去聲○道謂合道之行時有父賢而子不肖者故云然蓋人子以成親之美爲孝

父行道而不改繼述之善可知言三年者時勢或有異宜三年已爲久矣

附解夫子釋易稱幹蠱表武周之善述善繼人子之事親也將爲善思貽父母令名將爲不善思貽父母羞辱苟其盡善則子孫勿替可也何僅三年苟其不善而親不及改者蓋愆惟恐不速亦何待三年夫子乃爲不肖子言之與孟莊子不改其父之

臣與政同一意父行合道而子改之其忘親悖理甚矣云三年者事理當隨時處中不道者固可速改卽合道者至三年亦或宜有變通不然執中無權必貽誤於家國文王服事武周革命豈以文爲不道耶言三年以明其哀慕之誠且久而三年以外不待言矣此章誤解故宋紹聖之事小人執此以陷元祐諸君子無能難之司馬文正公謂太皇太后以母改子非以子改父其說亦滯明世宗末年朝政大壞徐階謀諸張居正擬遺詔以改之而高拱不平欲陷害徐階賴居正得免小人每附會

經義誤人家國解經者可不慎與

有子曰禮之用和爲貴先王之道斯爲美小大由之

用如運用之用兼內外情文而言順其自然而安曰和道治天下之道斯指和而言小大謂禮貴以理言

美以功有所不行知和而和不以禮節之亦不可行

效言也不行阻於施也任情無節非禮而亦不得爲和

附解先王制禮因人情而爲之節文蓋由天理之良

有不能自遂者故爲禮以導之太過則節之如是

則安不如是則不安天良自然浹洽處卽所謂和

也春秋務煩文而無實德非拘則蕩故有子云然

上下兩節一反一正所以明過不及之皆非而使

人適中用字先儒對體字說非也禮之體本於心然心之安於禮處卽是和和字不得謂爲用也此如五官運用之用禮行而和存焉非是則無以運用如手持足履耳聽目視視聽等禮也運視聽而浹洽卽和也言禮主於嚴而其實用之而浹洽者以和爲貴先王治天下所以禮節民性而民無不和樂卽此和之爲美也凡小禮大禮其節不同要無不和而浹洽者然則禮豈苦人之具哉其有所不行者知和之爲貴而一於和不以禮節之則亦不可行也要其所以不行正惟未得和之實非和

之不貴而亦非和之不可行也前人於各句實義多牽混不明讀者玩之惟行禮者太拘苦而放縱者乃因而倡爲曠達莊列之徒流爲恣睢於是禮樂蕩然秦火之禍所由來也

有子曰信近於義言可復也恭近於禮遠恥辱也因

不失其親亦可宗也

近遠皆去聲復房六反○近合也義信之質禮恭之則也恥自

內生辱由外至因暫相依宗則尊法之朱子曰信約信復踐言人之言行交際皆當謹之於始而慮其所終是也

附解輕於然諾者不顧義理之安直是易言耳安能可復平日以精義爲學約信之時始不苟諾素能

講求禮度致恭於人始不亢卑夙昔慎於交人偶然因依亦不漫爲許可有子戒人慎始慮終則人自有不得不勉於平日者不然素無功修而欲取辦臨時難矣哉

子曰君子食無求飽居無求安敏於事而慎於言就

有道而正焉可謂好學也已

求安飽者務而欲精之也事義理當爲之事有

道道得於身者君子學求益於身心故自強不息慮以下人如此而夫子舉以勉人

附解聖人之言道理四通八達而立言之意則各有

所指宜審其命意所在不可一概闊論如此章食飽居安乃常情所共非謂學者必饑寒而後可爲

好學特以事勢所趨有易以此擾其心者耳周之宮室制度與今不同士庶人有分以限之不惟不敢力亦不能春秋中原卽今北五省地版屋垣墉儉於他處居食所需亦多樸野士生其間厭苦而求豐適惟干祿一途乃能易貧賤爲富貴故嗜欲之念濃身心之業淡矣子故言不求安飽而惟敏事且慎於言又求益無已此則真可謂好學也已抑聖人所言之學敏事慎言就正有道如此後世好學之勤有過於前人者然略於根本務於詞華不特安飽中罕良士卽貧陋中亦少真修非求飽

求安之過而不敏事慎言就正有道之過也學者其自審諸

子貢曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也未若貧

而樂富而好禮者也

樂音洛好去聲○無諂無驕不以貧富爲榮辱樂與好禮不以

貧富爲身有也樂性分有以自樂好禮者以禮自守而又以禮成人儉已而豐於人四者皆由自心辨之可也未若有實際焉朱子曰諂卑屈驕矜肆也子貢曰詩云如切如磋如琢

如磨其斯之謂與

聞子言而已悟樂與好禮之實子故引詩言淺深之量不同如此

曰賜也始可與言詩已矣告諸往而知來者

已知者爲往未

知者爲來詩無達詁要求有益於身心子貢因子言而悟詩之旨其見進矣故與之

附解無諂無驕樂與好禮俱在心性內自家審量實

踐處說非僅以外貌言也富而好禮向未有透快發明者因未知當時貧富實際耳周制計口授田量能授職文武成康盛時君子在位小人在野貧富相安而不相耀春秋法制漸壞諸侯卿大夫族大勢強侵陵兼并而鄉舉里選之法亦隳是以士多貧賤顏子有負郭之田五十畝而陋巷簞瓢爲其務學而不暇耕也故曰爲貧而仕又曰祿足以代其耕蓋當時士之富也必由位祿孔子三月無君則皇皇孟子釋之曰惟士無田則亦不祭孟獻子曰畜馬乘不察於雞豚伐冰之家不畜牛羊非

如後世買賣民田科舉取士農工商賈各有富人
也周禮繁重富貴之禮貧賤非惟不敢爲亦不能
爲而春秋富者往往逾制好禮者謂有位而豐不
爲一己之身家娛樂計而汲汲以禮成己成人爲
快故曰好也不然貧者獨不好禮乎子貢平日自
問已實能無諂無驕及聞子言又恍然於樂與好
禮氣象迴不侔也故引詩言精益求精之意斯字
指樂好禮與驕諂不同處蓋已悟實在境地非徒
在可也未若言詞間比量也夫子言其於詩言能
觸處旁通悟及所未知所誦習者莫不爲身心之

助而處境之學從此益造精微可知矣時解太淺

視

子曰不患人之不己知患不知人也

知人知其美也患人不己知者

自是而不能求益往往失人患此不患彼則志日下而賢益廣也

附解知人專就知人之美言蓋患人不己知者其心

惟知己能而不知賢於我者正自無窮患此不患

彼則理欲消長倏判天淵故夫子相形言之以開

其蔽與後二章不同若謂患不知人美惡方戒其

務外又導以知人美惡上下意不相貫失夫子立

言之本旨矣張惕菴言古人在明處取士六德六

行六藝顯然易見若再有求知之心則所行皆僞
故夫子屢言不患莫己知今文章取士卻是暗處
雖有患莫己知之念其勢不能自達心地到乾淨
其說非也六德六行在心性倫常處自修不盡顯
然惟六藝較著然非本末交飭內外交修亦不能
工也古昔盛時君相師儒皆以三物自修卽以此
取人未得於身卽求知亦無由干進故士多實行
後世專以詞章取士賢者亦驚於華不肖者忘身
以徇而倫紀克敦文學不足者亦棄於世若糊名
易書科舉取士雖若至公然僞爲者不少非文字

不可得人也言者心聲必其人忠孝仁義得之於身乃能卽言以知人如歐陽公之於東坡王伯厚之於文文山亦見一斑且其人果以聖賢自命則凡所言之理皆必見諸實行又何患文爲虛器無如取士者與士皆自命卑靡則品遂難定矣夫以實德取人人尙趨浮僞以虛文取人而欲其不浮華豈可得哉何今人之心地乾淨反勝古人也然此非此章正義特其言易以惑人聊附辨之

爲政第二

凡二十四章

子曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之

共如字一

作拱。○上之事曰政。以其正人之不正也。以德備天
之道於身而推以成人成物也。北辰北極之精。天帝
所居璇璣所會。天帝無可名。卽北辰以目天之主宰
耳。以衆星喻臣民。故以北辰喻君上。天以一元主宰
萬物。聖人以至德生成天下。非無爲也。以德爲
之。則自然化成。夫子思其人而擬其象如斯。

附解德者政之本也。本德以爲政。一人綱紀萬物而

天下景從如堯舜。恭己未嘗無爲而臣鄰賢聖庶
績咸熙。實若無爲。北極有二義。曰窮於南陸而夏
至。曰窮於北陸而冬至。窮極之處曰北極。南極先
儒所謂出地三十六度入地三十六度者也。至天
帝所居曰紫微斗極。乃星垣至尊之所。卽此章所
謂北辰也。先儒以紫微垣極星爲北辰。殊非邵子

言無星之處爲辰甚是而張惕菴非之謬矣蓋星者陰陽之精萬物之著然天體渾淪一元之氣無始無終有宰之者而理氣是以不窮以地勢論北爲最高無星之處元氣所會璇璣所凝太極之主至靜而含至動至一而該至紛以爲有天帝存焉者俗人之見也然有是理卽有是氣氣之所宅理之所凝未嘗無憑之者夫子不曰帝而曰辰舉其地以實其象言周天星辰經緯皆繫於此故曰共之猶人主居中馭外六合皆秉命於一人也自來言天樞者以北極中宮五星爲極星緣此星動去

動來只在中宮占象者據此星以算周天星辰之
遠近然乃人指此星以爲的非天恃此星以運行
也夫子言北辰謂乾元理氣之主宰史記天官書
言北斗七星至詳云斗爲帝車運於中央臨制四
鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於
斗蓋古原有是言其義甚確與此章居所之義足
相發明北辰居其所而斡運周天王者建其極而
平治天下其理同其象何弗同耶若以小極星爲
北辰極星有五太子二帝三庶子四后宮五天
樞太子庶子后宮不足當北辰矣史記以帝爲極

星朱子又以天樞爲極星然帝也而又有天樞且更有天皇大帝在勾陳內何耶後人立名目以占驗不盡合乎天地之真朱子亦云北辰無星緣人取旁一小星以算周天度數然則小極星不可爲北辰矣至辰字不一義五行曰五辰日月星曰三辰火爲大辰水亦曰大辰十二時曰十二辰日月所會謂之辰皆非本章辰字蓋北辰卽天帝所居周天星辰皆陰陽二氣所散布而一元之統宗必有所其天帝馭焉所以成變化而生萬物也言其氣之聚而統宗者曰北辰若專言天帝則有名而

無定所於星共之義不明故夫子不曰帝而曰辰
且申言之曰居其所後人紛紛誤解皆泥於傳記
諸書耳如屈原言天有九重而近人以管窺之實
不止此天氣輕清而上浮層疊有象自下窺之則
然天豈有盡境哉張惕菴謂蒼蒼之天一動地卽
翻覆癡語尤可笑焉

子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪

蔽斷也夫子刪詩之後而言此

以示人詩詞多有所託恐人誤解故卽駟篇之一言以盡之欲人自正其思無晦其旨也

附解詩者周先王採民風而歌至治寓懲戒而定褒
貶者也東遷王政不行陳詩之典旣廢列國之詩

亦雜夫子既無力以挽卽樂府所存見聞所及取而刪之止於三百以爲勸懲垂戒之義已備於斯至周史所藏非僅十五國風已也三百篇中美者頌禱惡者諷戒多作自旁觀其自敘醜行肆無忌諱者夫子皆刪之後人誤解反謂美惡互存直書其事以戒然戒之而轉動其邪心豈聖人意哉蓋君臣父子兄弟朋友間詩人每託於夫婦之詞子刪詩之後所以表思無邪一語爲則蓋詩之作也其人詞意本有專屬而用之於贈答歌樂則無定解如夫子所稱匪兕匪虎蔓草偕臧及左氏所載

賢士大夫所咏不一而足曷可泥哉惟詩爲樂章
所繫必不可廢而衰世淫靡太多又不可不刪故
夫子正其指歸如此不然而導以男女之欲乃曰
思無邪也何異開門揖盜而曰毋發我笥也哉此
章重在使人自正其思正思之道內外交養禮樂
相維而已然豈易言哉

子曰道之以政齊之以刑民免而無恥節道之以德

齊之以禮有恥且格

朱子曰道猶引導謂先之也政
法制禁令禮制度品節格正也

書曰格其非心政刑亦德禮所不廢也第無其本而
專事其末則無以正人心而成善化故別而言之恥
者天良自愧格則化矣非有父母斯
民之心覆載生成之教豈能然乎

附解政刑不在德禮之外而德禮自是政刑之本此爲春秋時發也德者人倫日用中正之事皆身體力行禮由是生本正己者以正人卽曰政有頑不可化者乃刑之德字外無化民之道也故曰爲政以德因當時諸侯汲汲於正人條教號令十分精密又設爲嚴法以糾之民畏其法苟且求免藏奸府過上以爲已治矣而不知恥心全無一旦決裂其禍更甚故子先指其所爲之弊後示以德禮之實然德必自修禮由己立此豈可望諸庸庸者哉亦存其說以告萬世而已三代以下能用政刑者

十之三四德禮化民者十無一二豈其人皆不足有爲哉無聖人大學之教故也

子曰吾十有五而志於學節三十而立節四十而不

惑節五十而知天命節六十而耳順節七十而從心

所欲不踰矩夫子以身示教而言其進德如此欲人

理不移於私欲不惑者非禮之禮非義之義莫能紊蓋知之精矣天命則其根極太極而流形於品物者一以貫之幽明胥徹矣耳順人耳而卽辨其精矩所以爲方之器喻中道也隨心而悉協乎中朱子曰不

勉而中是也

附解道備於天體天者聖人故學者學爲聖實學以法天也志學則一心以聖人爲期然年值幼壯氣

質物欲之擾未必盡無立則心純乎理而凡世俗
所好胥莫能奪德基固矣然理者有定而無定是
中之非非中之是與乎精粗大小古今萬變之紛
紜錯出者辨之精而守之一必俟四十時所謂精
義之候也雖然理之散殊者必有其原天地萬物
何以與吾身相關而造化精微何一不卽心而具
其一神兩化是一是二之故非洞徹天命何以知
之此五十之所以又進於四十也耳順者人各有
道愚夫愚婦不必無切要之談而百家簧鼓尤多
有疑似之界神明之坐照旣真而平生之研究亦

至斯入於耳者釋然於心如犀之分水冰炭之不相參表裏晶瑩性體如神矣矩以方物心之所欲則不必其皆中於至善而夫子七十時則念念皆理在在皆宜與道爲化此心卽天地之心而此身卽天地之體隨心所欲無非法度學之至境有如斯也三代而下大學之道非人不傳傳者又未必得其真於是天人合一之理淆駁晦蒙此章所言半多想像而不實矣可勝歎哉朱子曰聖人此言一以示學者當優游涵泳不可躐等而進一以示學者當日就月將不可半途而廢說最好學中自

有如是之次第夫子一一身歷而詳切示人非不
必如是遲久而姑爲學者言也要之喫緊在志尤
在立自立之後自然欲罷不能一步步到精微處
去或謂立之後亦有歇手者此非真立也朱註各
節意氣不甚分明學者試卽愚說身體之自見若
不實力用功而第向文字索解徒增惑耳或曰聖
人若不到七十豈不猶有遺憾乎曰此問甚佳聖
人德已成矣而精益求精之志愈篤舜禹皆大聖
人也而堯舜戒之以危微盈廷吁咈未嘗謂無庸
警惕惟其聖不自聖故學日益粹至於與天地合

德與日月合明使孔子不至七十未必不踰矩要其毫髮之間未能粹然自信之處聖人必不自恕則從心所欲不踰矩之言未必暢然滿志而云爾也後世聰明之士不少第其志學時卽未得聖人眞路後雖自愛自修只是彷彿依稀身心之業必不能至不惑以上境界其大段有成亦或足以垂芳建業矣然使上而興禮定樂下而垂範明倫蓋未有勝任而愉快者故愚嘗言爲學之道誠心虛心細心小心恆心苦心蓋闕一而不可也

孟懿子問孝子曰無違

孟懿子魯大夫仲孫氏名何忘違悖也言凡事無所違悖

就現成說樊遲御子告之曰孟孫問孝於我我對曰無違

樊遲曰何謂也子曰生事之以禮死葬之以禮祭之

以禮樊遲孔子弟子名須是時仕魯子慮懿子誤會其言語樊遲以申之禮以節文天理守禮而後

可爲大孝

附解懿子學於聖人其問孝也亦欲亢宗蓋愆子曰

無違則凡悖理之事皆免蓋就現成者言故不曰

毋而曰無也因其未能進問夫子恐其誤會故語

樊遲使相告誡禮字所包者廣孝者天理之良由

一念之動以及於萬事當乎禮卽全乎天理而無

愧於孝一毫違禮卽失其天理之正雖意欲順親

而實陷親不義若僭妄之罪尤其甚焉者也三家
僭禮豈以爲非禮哉彼固謂尊其親耳豈知禮字
外無孝孝之至者順禮而已世人以非禮爲禮卽
往往以非孝爲孝夫子之言廣大而精密古今體
之者希矣樊遲仕魯與懿子密邇故因以告之

孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂

武伯懿子之子
名龜或自薄以

貽親憂故語以父母之心動其天良朱子曰言父母
愛子之心無所不至唯恐其有疾病常以爲憂也

附解朱註甚明其曰人子體此而以父母之心爲心
則凡所以守其身者自不容於不謹補義周匝而
毛西河非之過矣守身二字所該甚廣卽上章禮

字俱在其中區區無疾又不待言想武伯紘袴之
習子特警之若吾儒寡欲養心更有大焉者要在
自以其身爲聖賢義理之身則夫子之言自能體
貼入細也

子游問孝子曰今之孝者是謂能養至於犬馬皆能

有養不敬何以別乎

養去聲○包氏曰犬以守禦馬

僮爲犬馬之勞非孝也犬馬非能知養以其馴伏効
力喻人子之能養此章言愛而不敬不得爲孝也

附解包咸古註甚佳朱子棄何氏所引前說而用其

後說然擬親於犬馬語太不倫且養犬馬之養上

聲養親之養去聲朱子旣讀若漾矣而又誤解何

耶晉束皙云嗷嗷林鳥受哺於子養隆敬薄惟禽
之似唐李嶠云犬馬含識鳥鳥有情甯懷反哺豈
曰能養皆沿包說

子夏問孝子曰色難有事弟子服其勞有酒食先生

饌曾是以爲孝乎

色愛敬至誠由中達外也祭義曰孝子之有深愛者必有和氣有和

氣者必有愉色有愉色者必有婉容故難先生尊長通稱凡弟子事先生皆服勞奉養若無深愛僅如事先生不得云孝饌以禮具食也

附解人子非刻刻以父母爲心必不能深愛致敬怡

然於二人之前舊說云人子纔有不愛其親之意
便有不順氣象所以色難愚謂非特此也己之心

志別有所在當父母前亦每自忘其色而不違計
及父母至於有不足於親之念而形諸色則大不
孝矣是惟平日孺慕誠篤惟知有父母而不知其
他然後視於無形聽於無聲極天下之事無足以
解憂者惟順於父母可以解憂故曰難也稱父母
爲先生人子於父母前稱弟子自古無此理此章
言敬而不愛亦不得爲孝也服勞奉養凡弟子事
尊長皆然事父母則深愛和氣自心卽有他事一
見父母便欣然藹然凡憂悶之事都忘卻了此爲
色難子夏未知此故夫子曉之言弟子事先生亦

不可例父母也

子曰吾與回言終日不違如愚退而省其私亦足以

發回也不愚回孔子弟子姓顏名回字子淵表回之

不相問難如愚聽之篤而貌若愚也私謂燕閒發存

於中而見於事回也不愚言如此始爲聰明善學也

蓋體道之難也愚者患其難解不愚者又患其

難行言雖諄諄敦行有幾子故卽回以相勵

附解此章講家紛紛張惕菴又謂語氣最難體會於

是康莊化爲荆棘矣其實子言至顯說者拘泥如

愚不愚字面謂果係愚者子豈與言終日旣非愚

矣何云如愚而待退省又謂亦字是驚喜詞不是

輕可詞至張惕菴則云如愚非好字面不愚亦非

好字面以盛德容貌若愚坐實如愚以商與賜之言詩襯醒亦足以發俱爲節外生枝不知此非空空贊回乃爲門人言也學者莫不聰明白負然於聖人之言罕能躬行不知學以篤實爲貴貌承心否絕世聰明終歸無用子故言吾與回言終日其語之煩而義之廣蓋不易領會矣回也默然聽受無所疑問就爾時之外貌觀之殆如愚者及其既退予省察其私居言行凡予所言向之恐其未了然者皆實踐而闡發無餘然則回非愚者也特其與言之時一一默識心融故不必更煩問難其不

違者亦足以發也安得盡如同也哉亦字從不違字轉出非子有不信於回而猶待徐察始驚而喜也

子曰視其所以節觀其所由節察其所安節人焉廋

哉人焉廋哉所以所挾持之具言語氣象大略可觀者皆是由行也核諸於行恐無實踐安

樂而能久也蓋人才不一其所成就必徵諸言貌以爲端而考其生平志行堅貞始可定之視略而觀詳朱子曰察則又加詳也焉何也廋匿也

附解朱子集註亦可但云爲善君子爲惡小人世之顯然爲惡者原無多人惟性情度量見於言動舉止之間者迥然各別故當視之至考核生平尤多

不合至臨利害閱歲時改弦易轍者更非一也視
其言動氣象挾持大略可觀矣再觀其所行與相
合否合矣再察其久而不變否則其人可定此爲
觀人者言由淺而深卽晉接之間以察其平日之
心迹庶不誤用小人也非徒矜明察條辨言由在
意上說安在心上說殊非意卽心也如愚之說自
該得朱子之言在學者玩之

子曰溫故而知新可以爲師矣

故義理之良溫卽時
習之意新指會悟貫

通者而言涵養熟而道理明然
後品識兼足故可以爲人師

附解古之爲師者將以傳道非徒詞章記誦而已道

之理具於心而散於萬事非內盡存養之功外殫
研窮之力則心理不相洽而授受易窮品識兼歉
後生何法焉夫子特爲指出自得之學故新二字
均兼本末內外而言天命之性得之生初故也卽
聞見所得之善亦是故窮理盡性憤樂相尋內而
復性外而實踐久久表裏貫通以一理而揆度萬
事得失是非曉然不移所見聞者可直決之卽所
不見聞者亦以義斷之隨所疑問無不有以折衷
故曰可以爲師也夫子此言固教人自得亦因世
人學不足而妄爲師貽誤後人故發是語不然下

句爲贅設矣蓋師道關係名教之重世無聖師則道不明道不明則學不正學不正則治術何由而復自古聖人必有聖師王季文王豈不足以教子而文師鬻熊武師尙父故大學之禮詔於天子無北面溫故知新不徒作讀書解天地萬物之理皆備於書書非可忽也第書中之理皆吾身之理又皆天地萬物之理欲一以貫之必也內盡其性外博其識文行交修本末交養一步步循序實踐積之旣久誠明合一貫通天人乃能古今事物之理無不明聖賢之書皆我有一切奇詭非道之說自

然立破此真學問也真師程也學者勉之

子曰君子不器

性者萬物之原盡性則理達而義精故不器言此欲自修者必期其至用

人者勿求其全也朱子曰器者各適其用而不能相通

附解君子自然不器學必勉爲君子惟君子始能不

器安得世皆全人自修及用人者兩邊俱徹

子貢問君子子曰先行其言而後從之

君子口無擇言由其理皆

實踐行非爲言之地而言皆其行之實自人觀之則有先後耳

附解天下古今萬事萬物無一人皆親嘗之理惟恃

此性分之理足以該萬事而貫天人君子從心而

言無非實理人見其言之當也而不知其平日窮

理有素凡事實踐義理故言之親切是其所言皆其先行者也先行而後從之是夫子實指之詞先後猶言平日臨時也

子曰君子周而不比小人比而不周

周心理周洽比私情相附形似

而實不同故辨之

附解君子民胞物與其視天下無不可化之人而此心在在與民物相關是以溫良恭儉讓無處不可同羣所謂周也小人立身無堅白之操性量無含宏之實第隨處委靡依附取容同流合汙遇善者則爲所容遇惡者則爲所惑徒觀其迹亦似普遍

而實則比附而已王罕皆曰萬物得所周也厚薄分明亦周也黨同伐異比也交滿天下人人自謂親己亦比也總在源頭上辨取亦說得好

子曰學而不思則罔思而不學則殆

思求諸心學習其事朱子之言

是也蓋古人爲學皆身心性命日用倫常之道罔者不明其理殆者困而難行

附解禮樂法度聖人所垂一一實踐於身心此學也

見乎外者本乎中爲其事者思其故此思也夫子當日教人祇是卽周公之法一王之制令學者踐行三千之徒皆來學禮者也若使日用事爲一切法度蕩然夫子布衣亦不能議禮考文使人向化

程朱當日以古禮教人所以來僞學之禁也知此
然後可讀全部論語

子曰攻乎異端斯害也已

春秋禮教漸毀事雜言龐非身心性命之理日用倫

常之道皆爲異端斯害也已兼害己害人言

附解道一而已天地人同此一性性在天爲太極在
人爲仁義仁義之粹含一太極也其發於外而爲
萬事萬物之理千變萬化不離乎中惟存養天命
之性研窮萬物之理馴至乎中和在抱萬善同歸
然後修齊治平一以貫之此非可以空言曉也夫
子時聖王已遠禮教衰微學者多入於歧僻故云

然厥後百家騰躍異說紛紜夫子刪訂以存聖蹟
講學以留真傳而處士橫議降而愈熾孟子闢楊
墨言仁義孔道以明然秦坑漢劍禮教遂衰孔孟
誠身之學僅賴文字以傳而一二有志之士或緣
偏見轉晦全體加之奇袤之說逞其謬妄益以支
離則身心性命之理日用倫常之道人人言之未
必人人能真知之矣夫道不過倫常倫常之理千
變萬化必本於心心有人心道心之分道心性也
人心情也純乎道心而無人心必由克己復禮明
善誠身自漢以來儒者疊興各有發明罕幾聖人

之詣者故其維世之心雖切而言道之旨未精今
將避非薄前人之嫌而令聖賢心學不明於世其
誤將來更有不可勝言者試詳論之古今稱異端
必曰楊墨佛老楊墨之道孟子言之詳矣闢佛老
者始於昌黎然僧道之徒可闢老佛不可闢也何
者老子與夫子問答皆中正之言子贊之曰猶龍
又曰吾師未嘗有一毫非議也而後世一切法術
怪誕皆託於老子老子何嘗有是耶佛本西域與
中國言語不通嗜欲不同天憐其地之赤子無人
化導淪於禽獸特生瞿曇氏以化之其人天姿高

明生於貴胄獨能了明義理戒殺戒貪戒淫戒妄
皆聖賢之道也民雖夷人天良不殊感而好善者
多數千年後尙沿其教調馴可治惜佛沒後更無
聖賢繼而教化之不能如中國黃炎譽摯接續以
肇文明是宇宙之大憾也而竝佛化民之功沒之
可乎哉後儒斥佛老不過曰廢人倫然攷佛本天
竺國刹利王子娶妻曰耶輸陀生子曰摩睺羅十
九歲於檀特山中學道靜養十二年歸妻子復聚
又四十九年卒未嘗棄人倫也番僧出家佛之前
已有此俗至佛死後其民自以戒定不如佛多出

家學道如魯男子學柳下惠之意然非佛本意也
中國相沿出家由秦漢而後井地壞窮民多以寺
宇收養鰥寡孤獨非以出家爲賢也愚民不察從
而效之又經多妄造竝撰許多神異意欲尊佛反
致不近人情其於老子也亦然老子與吾子言禮
記家語史記所載無非道者後世妄爲神仙之說
雜以方技之流奇幻詭秘皆託於老子於是人悉
目老子爲異端矣老子長年博學人莫識其爲聖
人之流而第以其遐年謂有神怪不知長年古人
常事李根陳元裴尙七百歲何疑於老子太史公

作老子傳詳其子孫以明老子非無稽之人夫子與之游稱爲猶龍蓋易傳稱龍德而隱之意後人以爐火黃白等妄說皆託於老子而謂爲異端老子曷嘗有是虞廷十六字爲聖學淵源莊子載老子告孔子之言曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫出乎地實十六字所本也何者天地以至陰至陽產萬物而人得其秀靈陽性本於天而陰質滯之陰命根於地而陽精寓焉性命者天地之華而性情者陰陽之變其在先天性命各正太和保合陰陽之純全者不見其分其在後天性情駁

雜理欲易淆陰陽之互宅者難返於一故人心道
心一心也而有微危之分危者陰之流微者陽之
粹也惟精則必別其陽中之陰惟一則必守其陰
中之陽陰陽變化由於天地之交精一不違合乎
天地之正易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成
之者性也夫陰陽之變化無窮而天命之不二者
爲性性者太極又陰陽之所統含也陰中更有陰
陽中更有陽至陰至陽則性命之本而造化之機
肅肅赫赫狀其象而名其精天元地黃之始也若
夫本天本地卽互爲其根之義而天地之生成人

心之體用靡不全具於中是四言者實心性之根
原天人合一之妙旨故夫子歎其猶龍易卦惟乾
象爲龍以況聖人之德而老子如之其德可不謂
至乎其爲世詬病因道德五千言文義罕知而學
老子者又偏於一端是以儒者因流而咎其始亦
如古來薰心名利違棄禮法之儒言語文字非不
燦然可觀科第功名亦復儼然達者然內而心性
克復之功未踐外而日用倫常之德不修以是爲
夫子之門人豈夫子之過哉是故老佛不外一性
聖人本無二心僧羽之流愈傳愈謬則誠異端矣

欲使天下無僧道之徒必盈天地間無一夫不得其所無一人不明其性而後可然此豈一朝一夕之故哉故五性五倫之外無大道卽技藝百家有益於民生日用者猶形下之正也惟害理蔑紀惑世誣民及怪妄不經之類則異端也邗曷謂異端諸子百家之書亦非諸子百家亦有可取者特必以聖人中正之道爲權衡耳

子曰由

句

誨女

句

知之乎知之爲知之不知爲不知

是知也

呼其名而告之言所誨女者知之否乎知之真則力行之爲真知不知者闕疑以待問爲

不知是求

知之道也

附解知行不可偏廢子路勇於行求知之功猛轉恐
知之分量未精故呼之曰由吾平昔誨女之理可
知之乎見之明而信之真者卽爲知之安而行之
可無遺憾矣其理之似而辨未真者卽爲不知徐
而察之不必欲速也如此則得一善拳拳服膺而
功可徐徐漸進是卽求知之方也蓋恐其稍以疑
似相安故慰勉之誨女二字讀斷章意甚明子路
聞過則喜惟恐有聞非強不知以爲知者前人誤
解不知句竟無着落是知也句是也二字神氣亦
輕明者當自辨之

子張學干祿

子張陳人姓顓孫名師鄭氏曰干求也祿祿位也學以爲己而子張欲修飾以

求聞達則言行皆僞矣

子曰多聞闕疑慎言其餘則寡尤多見

闕殆慎行其餘則寡悔言寡尤行寡悔祿在其中矣

包氏曰尤過也殆危也聞見所以資言行也疑殆不闕則妄信妄從信矣而又必慎其餘不敢自是故寡尤寡悔祿在其中足已而無待於外實有見知之理也周制鄉舉里選舍此無由進身夫子於子張不責其干祿而但勉其言行無尤悔

附解古之求士者以實行春秋禮教雖衰然選舉之

法猶在子張服習聖教美言修行以爲異日出身

加民之具是其心爲祿而學不知君子修己宜嚴

豈因祿仕而勉尤悔俱無出可無愧於鼎養處亦

自得其文繡以是爲祿在其中矣聞於人者多虛
疑則闕而信者亦不敢盡言以傷厚或觸忌諱或
涉菲薄尤以之生如是則寡尤也得諸見者多實
殆則闕而安者亦不敢徑遂以貽誤時勢不宜義
理不精悔以之出如是則寡悔也言行皆當問諸
心而愧怍胥忘問諸人而人情胥協學至於此自
可動君相之敬求卽不幸不遇而夷險自適物望
攸歸亦未有終身窮餓之理故曰祿在其中蓋當
時士之進身上之求士尙以禮義子張所學不差
但立念不正子故不深責之但示以反身自修果

能至尤悔俱無干祿之念亦不期而自化矣此聖人之善誘也後世文字求士糊名易書暗中摸索先儒每病之以爲不能得真才然言者心聲使學者平日果能以義理束身從事大學之道而又博乎詩書事物之蹟一一返求諸亡軀至乎文行兼修則應舉登科不必定與時違而此中有浩然之氣天爵人爵相因而來未始不可爲聖賢也王陽明云近世文字學者之羔雁蓋王制所在卽吾儒禮法所宜遵第當從事於本不以得失爲榮辱果其身心克修應舉可不應舉亦可若必區區反古

薄視科名豈不聞夫子三月無君則皇皇乎特束髮受書卽志科名毫不思聖賢自命則父師之道及自志之汙不堪言耳要之後世爲賢聖較古尤難要在有志者之自勉而已

哀公問曰何爲則民服孔子對曰舉直錯諸枉則民服舉枉錯諸直則民不服

哀公憤亡無權求服民之道子告之如此則人心轉

而事權歸矣
不枉道曰直

附解此夫子救魯妙用人少拈出當時哀公孤立於上而問何爲則民服計窮之詞也不知三家專權一乃積重之勢使然非其平日賢能爲用固結民心

也其腹心爪牙皆趨走之流無遠大之略民之附
之不過因公田盡入私家祿養不給故小人阿附
幸公臣尙由己選用且三家專橫懷才抱德之士
久鬱於下公果能舉直錯枉則道德之儒彙進於
朝既有以副民望且衆賢贊襄必有謀國大計振
衰剔弊民心翕應幹濟多方三子雖有權勢不能
禁也此夫子因時挽救妙用就哀公所能者告之
惜乎公不盡究其故徒託空言也不曰賢不肖而
曰直枉正爲賢者不阿權門宵小枉徇私室故舉
錯卽迴民心而張國勢也

季康子問使民敬忠以勸如之何子曰臨之以莊則

敬孝慈則忠舉善而教不能則勸

桓子卒而季氏始衰康子之問其意

在於自強夫子告之皆克己之事莊謂正己正人孝則循禮慈則仁民舉善教不能則攬權植黨之念消而公忠勸懲之義明爲季孫謀安國保家莫切於此矣

附解季氏不臣民之不敬忠也亦固其所且本無以

作則而何勸之有桓子以前尙能以虛文虛意要

結民心權威震疊百姓迨後家臣屢叛宇下離心

此康子所以切切而問也夫子教之以克己自盡

公忠於國卽善全其家非泛泛云然莊字僅作容

貌端嚴解特外之文耳子告以正己正人凡一切

言動自該其中至孝之一字在季氏爲尤難若以保家承先爲孝平桓不足法矣子意蓋言承先人之美而蓋其愆毋或隕越乃康子當爲之孝慈以逮下有許多教養安全意在故民忠與大學孝慈及國之義微有不同善者民之望不能者上之責舉教則相勸勉此皆夫子對症要藥不然似泛論迂言否則反若爲季孫謀主強宗而抗國矣前人解書多好爲大方不屑按時切事致使聖人有迂闊之疑不可不辨也

或謂孔子曰子奚不爲政

節

子曰書云

句

孝乎惟孝

句友于兄弟施於有政是亦爲政奚其爲爲政陽虎

孔子不仕或人以魯亂非孔子不正故諷以爲政夫子遜詞對之引書竄易其句讀孝乎惟孝包氏曰美大孝之詞猶漢言肆乎肆也惟孝則友于兄弟施於國政是正家卽是爲政奚必定正一國謙詞亦權詞非譏魯也然是時夫子已孤而兄孟皮尙存蓋亦自言其實事而有事兄未能之意

附解時解援穀梁昭公不得正終定公不得正始子故不仕大謬果爲定公不正何以後又事之蓋是時陽虎專季之政實專魯國之政子將於誰仕哉或人以夫子有可以已亂之方又有忠愛之心故來勸駕其不曰仕而曰爲政知子非苟求祿者比也意謂魯亂如斯非子無以正之而不爲政平日

忠愛之懷安在故子引書以釋之言爲忠必本於
孝謙言尙無以爲政於家不敢言爲政於國也書
本言君陳惟孝友于兄弟克施有政夫子引之而
變易其句讀古人引用經語往往如此卽此書引
書有三無不竄易者高宗諒陰有罪不敢赦帝臣
不蔽簡在帝心是也至如予小子履雖有周親所
重民食喪祭予有亂臣十人則竟不用書云毛大
可曰潘岳閒居賦孝乎惟孝是亦拙者之爲政也
夏侯湛昆弟誥孝乎惟孝友于兄弟卽宋張齊賢
奉詔作曾子贊亦有孝乎惟孝曾子稱焉之句太

平御覽引論語文亦有孝乎惟孝作句夫子此言
蓋謙詞也而意實避桓子之難因難與或人顯言
故據理以應之非有意含諷自許之詞也然魯之
亂由季孫不忠於國故無以自正其家未嘗不關
照裏許特子意本不如此耳後人因註定公初年
孔子不仕二句牽強附和求魯事以証之又覺書
云孝乎句突然無根不得不卽定公以實之不知
定公果不可仕後何以又仕哉聖人卽救時心切
必不苟進此意亦難自明奚其句作何必居位乃
爲爲政解亦涉矜夸且於其字不順厥後桓子以

君命召子子乃爲中都宰司寇攝行相事以君命
仕非爲桓子仕也此章與定公毫無干涉不可曲
爲附會施于有政指國政蓋子引書言而下又以
己意斷之朱子或問駁范氏家政之說而集註又
如此解當從或問蓋亦白文自然之語勢非必反
前人也曰然則定公不得正始之說非乎曰是也
是則何以子之不仕非此曰昭公卒於外公衍公
爲旣畏季氏不敢入若定公不立魯無主矣但定
公立後若能討季孫之罪如叔孫婁討豎牛則正
始矣而不能然當時諸侯各君其國非若後世夫

子爲魯人不仕魯而奚仕但是時陽虎專魯魯君
臣未知孔子子何由仕或人欲夫子干仕不知枉
己不能正人因此意或人所弗解故權詞應之時
解作隱諷魯事谿刻之言臣子不出况聖人乎

子曰人而無信不知其可也大車無輓小車無軌其

何以行之哉

大車牛車輓輓端持衡者小車駟馬車軌軌端上曲鉤衡者車馬所以合而有

功者輓輓也人物所以合而有功者信也非是則不可行爲無信而自以爲可者發

附解此爲淺人指點卽輓輓之易見者警之人自當

信豈爲行而然然使不信而猶可行則無信者喪

其良而可以欺世尙無怪其習於詐僞而如不可

行何耶蓋無信者未有不窮而窮矣不改其詐舉
世相習爲欺子特以不可何以行作棒喝之詞欲
其急省悟也轅端橫木爲衡軛乃持衡者大車載
重歧衡與小車異小車惟中央一轅橫一木於轅
頭而縛軛着此橫木爲四馬所載恐其不堅故特
置曲軛軛裏使牽之不脫也然古車與今小異今
車用曲木駕於牛脰仍縛軛兩頭著兩轅古則先
取一橫木縛著兩轅頭又別取曲木爲軛縛着橫
木以駕牛脰也今之一馬牽車軛者猶如此不行
則無用此車不信則無以爲人極鞭策語

子張問十世可知也子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也

子張意求前知而子告以禮經天地已往可證將來三代異唐虞矣然其所因者禮卽所

損益皆以維禮已然者胥可知矣其或能以禮繼周而不變雖百世可知蓋言天地有常經而人事無常道乃有難知之事欲人以禮定天經而持世運也禮馬氏曰三綱五常是也

附解張惕菴本何義門斥時解子張欲知來以數夫子以理之說過矣據義門云世變無窮治道難以預定將欲定百王之大法竟何所守乎如此方是才高意廣人口氣夫定百王之大法此後世尊孔子語然孔子沒後三百餘年而道始著當時歎鳳

嗟麟自傷不用退與諸子講學爲樂卽刪訂之事亦止是講授之時去彼取此門人後遂奉爲成書今所傳多夫子師弟問答語當時僅一堂之事授業之常耳曷嘗卽思定百王之大法夫子將沒尙歎天下莫宗豈知後世普天同戴乎子不能預知己之後事而子張遽求定百王之法真妄矣蓋其意以爲夫子德臻神化必能知來此亦常問不得爲荒唐子言天下無難知之事特人之承天地者多妄耳蓋天地有常經而聖人法之以定爲治具古聖迭興而三代承之皆以禮經世不能別有奇

猷如殷因於夏周因於殷皆以禮爲繼述其所損益不過文章制度小過不及之間已往者皆可考而知也其或有繼周而王者亦能如周之繼殷則其所損益亦可以知由是以推百世皆可知也特恐人事反常不以禮存先王之法則非我所能知蓋人事之變不得以爲學術之窮也語意是言以禮則可知不以禮則不可知不可知者正深於知也蓋天地祇此常理故人有常道反常悖禮百怪叢生謂爲天運不測豈知人道未盡哉此子告子張深妙語時解尙隔一層禮字馬氏朱子已詳識

緯術數皆前知小術聖人以盡性盡倫爲主而天
變弭風雷格不奇而奇術學斤斤億中不顧義理
則多妖妄且罹於禍也抑術數之興弊由神仙之
說三代上無神仙之名孔子曰夫大人者與天地
合其德日月合其明鬼神合其吉凶先天而天弗
違後天而奉天時天且不違而況於人乎況於鬼
神乎夫天神皆不能違此何人哉孟子曰聖而不
可知之謂神是二說者言神仙者豈復過是然聖
人固不離乎日用倫常以爲功所謂天弗違者天
卽理也聖人理極於精天不能違理卽不能違聖

而豈聖人高於天哉史記引方士之說乃有神仙之名阮蒼始爲之圖劉向始爲之傳而班固遂列於九流其故由聖人大學之道無有造其微者而偶見夫冥棲之士或以術數偶中或者脫然塵埃又或詭怪變化俱疑爲仙而且以前知爲貴不知聖人無不通術數者然不貴前知夫子謂子貢不幸多言而中卽老子亦曰前識者道之華而愚之首蓋人心變化不常一念人禽禍福攸分聖人止教人誠意正心誠正之至而神天可通萬變可弭此自古聖神忠孝所以長存而聖賢之學所以卽

神仙也謂聖賢之外別有神仙雖極言無仙而求
仙之意終在知聖賢卽神仙則但爲聖賢而神仙
之術已得此古今不易之理非愚一人之私言也
奈人不察以爲聖賢自聖賢神仙自神仙究之仙
不可見而聖賢之學日微故不得不亟辨之也其
或繼周仍謂以禮繼周者非舍禮尙可以知蓋禮
者天經地義人人守禮宇宙自無奇怪此聖人立
言之意也四子書禮字有數解對仁義智信而言
一端也克己復禮全體也禮云禮云與樂對舉威
儀度數節文也孟子曰節文斯二者專言孝弟也

中庸禮所生也道之經緯也以上言各有指義各有重不可一概而混然其實一也蓋道一而已一者何理而已在天曰太極在人曰性流爲五行散爲萬物各有其宜無過不及此卽天地之禮人秉天地之正理而生能盡其性則正己正人事事物物莫不各有當然之則此人之禮也王者法天其心果如天地生成之心其道果如天地功用之宜則推暨天下各正性命保合太和卽禮之大功用堯舜三代之盛如斯卽夫子此章所謂禮也後世刑名法術一切繁興而禮陶樂淑竟無人實踐於

是舍民義而求奇術反以前知爲貴子張此問關
係甚大惜人仍不詳察耳

子曰非其鬼而祭之諂也見義不爲無勇也

鬼人鬼祀及非

族若鍾巫煬宮之類矯祭與無勇並稱爲廢義而媚禱者發也

解此章是務民之義敬鬼神而遠之反面人多誤

會蓋古禮天神地示人鬼名義祀法各殊凡聖神
忠孝德盛者爲神其次爲示其有未盡之靈而無
義理之性則鬼而已故曰鬼者陰之靈此章以鬼
該神蓋因春秋祭典淆亂民義不修往往不自省
心褻躬而妄以淫昏之祭求福子故戒之若夫天

地山川社稷以及有功德於民如祭典所言者則
國家民生報祀古有常制禮必虔恭特不可逾分
耳夫子曰神也者妙萬物而爲言者也又曰洋洋
如在其上如在左右不可度思矧可射思爲造化
司爲民生福固不容以非鬼目之豈得云祖宗之
外皆非其鬼哉第鬼神之所憑依者在德德不足
而妄思福利遂祭及非鬼如旅泰山祀煬宮之類
不特無益而且罹災若君子畏天命謹危微以神
明之相在惕方寸之縱情固不可以此言例明者
審之

八佾第三 凡二十六章

孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也

音佾

逸○魯僭天子禮樂三家出於桓公因僭之於家廟
朱子曰佾舞列也天子八諸侯六大夫四士二每佾
人數如其佾數武王克商舞以象功其義詳見樂
記季氏居然爲之不臣甚矣忍昧良而干紀也

附解魯之僭起於惠公謂成王賜而伯禽受之者非
也成王伯禽賢者必不爲之明堂位所言雜用前
代天子之禮樂與周天子迥不同蓋成王特以寵
異周公魯後世竝用之於諸廟至下及三家僭妄
甚矣此章專論佾舞刺季氏不臣之心樂記孔子
告賓牟賈言舞之義至詳蓋武王克商之事全在

於此季氏居然僭於私庭其目無君上何等故曰
是可忍也孰不可忍謝上蔡曰君子於其所不當
爲不敢須臾處不忍故也而季氏忍此則雖弑父
與君亦爲真說得子意透若非夫子攝相墮都出
甲魯君之爲庶人久矣

三家者以雍徹子曰相維辟公天子穆穆奚取於三

家之堂

徹直列反相去聲○廟室前半庭後半寢正

叔孫季孫雍周頌臣工篇名天子祭於宗廟歌之以
徹祭朱子曰相助也辟公諸侯也穆穆深遠之意天
子之容也此雍詩之詞也三家之堂非有此事何取
於此義而歌之譏其無知妄作以取僭竊之罪方文
輶曰前章怒罵此章嘻笑是也

附解魯僭天子禮樂非有他意不過炫美俗見三家
因桓公故亦僭之不知顧名思義禮制無一可假
子卽歌雍一事喝破其愚張惕菴謂二章皆發於
攝相時非也夫子攝相僅三月未必恰值三家祭
祀之時如值其時子旣攝相則行相事可以禁之
矣豈徒私議及面斥其非徒使三家切齒乎此蓋
夫子未爲司寇司空時私與門人言之君子居是
邦不非其大夫然師弟私言如家庭詔示非訕議
朝政之比不然魯大夫練而祥夫子且無顯斥三
家之禮何況此等至今日天下後世皆知其事其

實當時僅一家之私言耳夫子一攝相便墮三都
出藏甲使久於其位此等事必革之惜乎其不久
也後儒此等處不得其實故有草茅而議朝政致
禍士林立朝而訕同列徒取殺身者學者最當審
之凡論語記子謂三桓謂臧孫等事皆與門人私
言不可以子爲擅議朝政臧否人物

子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何

仁者天性之良禮樂

節文和暢之不仁則無天理何能
行禮樂哉如之何者自窮之詞也

附解仁卽天命之性也以其爲生生理氣所含如果
實之有仁故曰仁止此天理之良由愛親敬長以

至於百爲處處真切事事合宜便是仁便是義禮以節其太過樂以致其和洽若不仁則天良已喪五倫之地皆不致愛致敬徒言威儀周旋琴瑟鐘鼓又何取焉春秋時禮崩樂壞誠意正心之功不講實踐倫常之道不行徒知循習舊文修飾禮樂以爲觀美故夫子言此曰如禮樂何言不仁則非人矣君不君臣不臣父不父子不子如禮樂何哉後世禮樂不興非無睿智首出之人正緣心性倫紀根本不端禮樂直是無從做起若漢高祖唐太宗父子夫婦之間多有慙德其治術雜霸亦何足

怪秦隋又不足言矣使人皆知仁爲禮樂之原盡性敦倫亦何慮致中致和之難哉

林放問禮之本子曰大哉問

林放魯人字子邱當時尙煩文而無實意林放

疑之子故嘉其禮與其奢也甯儉喪與其易也甯戚
維世之大志
易去聲○禮所以達其心之誠奢則徒爲觀美儉猶
存古樸之心以是明本之意下卽喪禮尙哀以明甯
儉之義見禮之本乃人心
天良之自然易習於儀也

附解林放見世煩文太甚有乖中正而問禮之本蓋有救世之志子故大之言禮始於質樸以今之行禮者而較之與其奢而失中甯儉而存古樸何也禮本所以達人心之誠不誠而尙虛文何取焉如

喪禮至多然所以委曲繁重者因哀痛之良不能
愒然故以禮致其情耳若但習其儀文而無哀戚
之誠便爲無本凡禮甯儉亦謂其有質實之意非
取其陋也語意是於禮之中特舉喪禮一事以釋
上文甯儉之義王罕皆甚得其解時解作兩平者
非

曰夷狄之有君不如諸夏之亡也

亡無通○夷夏之分以禮而已

子慨當時無君之流而非謂夷不應優於夏

附解天地運會以漸而開輿圖亦以漸而廣唐虞三代區中夏以定規模而險遠荒僻者聽其君長之

自爲治聖人大公無我之心也然地有華夷人無
二心勾吳化本秦伯朝鮮教由箕子今之江浙川
廣雲貴甘閩周時皆齒蠻荒故夫夷夏之分視乎
心理之是非而不在疆域之中外周衰僭亂無君
夫子歎其反不如夷狄夫夷狄亦人也同得天地
之理卽皆可爲聖賢故夫子曰何陋之有孟子以
舜文爲東夷西夷六合之遙人類不一而天命之
性同則其間聖賢亦不乏特人不知天地之大與
彼蒼愛人之心拘於聞見若外裔遂無聖賢也豈
非陋而囂哉特外域罕有聖人接踵故禮教不如

中華之備耳春秋郊子能知官禮戎子能屈范宣
非無賢者亦見一斑

季氏旅於泰山子謂冉有曰女弗能救與對曰不能

子曰嗚呼曾謂泰山不如林放乎

女音汝與平聲○
旅與祿異季氏驕

擅自用盛陳兵衛以祀泰山如後世登禪之意春秋
傳曰卿行旅從彼蓋以爲固然也不知泰山靈神豈
受非禮與林放者
疾季氏之矯誣也

附解祿祭名從示旅從方二字迥異傳寫錯誤旅祿

多混爲一實則凡祭祀皆從祿外此從旅不可混

也季氏久擅魯權並祭泰山亦僭之或魯君使其
代己而因夸大其事以師旅從如後世禪梁父之

意鋪張儀文以僭妄爲得意子故歎之冉子蓋嘗諫止而不從故子問之對曰不能則以諫而不從故子亦無責焉特太息於季氏之愚妄求福耳林放疾煩文而求禮之本泰山豈務煩文而受非禮之祭故以相形若第以爲僭祭則林放句殊難融治

子曰君子無所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子

飲去聲○爭者血氣之私君子性定而情怡順理同仁爭於何有射以觀德勝負本於內

養志士所奮也然勝不自矜負不尤人揖讓雍容如此有何爭哉夫子言此以明世本無可爭之事君子必無或爭之心也揖讓而升而下而飲詳見附解

附解道德本於性生當仁不讓非爭也本非不足而何與於人外此榮辱是非一切世故與性分無相關者平其心以處之順其理以應之而何爭哉奈世人私常勝理不爭天人於一心而爭得失於身外故子言此射者古人所重比禮比樂內正外直非實有涵養之學者不能下人則德不足矣此事之可恥而宜爭者故曰必也射乎然勝負相勗一以揖讓行之蓋不敢以賢智先人亦不以相形嫌怨較勝之事尙然更何事容其爭哉言外慨歎世人不少射必有耦耦皆立於堂下阼階之東南隅

西向俟司射誘射訖上耦出次西面揖旋轉當阼
階北面揖行至階下又北面揖然後升堂是揖讓
而升也升堂南面當遂而立於物以射樂作射者
容體必比於禮其節必比於樂上射下射各發四
矢中必取算故曰坐而獲中必擊鼓擊鼓必揚旗
故曰舉旌以宮偃旌以商卒射北面揖上射先降
下射少右從之下階揖適次揖釋弓脫決拾反位
是揖讓而下也自是次耦三耦皆揖而升降如上
耦三耦射畢司射乃請射於公公射訖司射乃舉
算北面告於公左勝則曰左賢於右若干純右勝

亦如之左右鈞則曰左右鈞司射命設豐於西楹
勝者之子弟洗觶酌酒奠於豐上勝者袒決執張
弓將上堂復射也不勝者襲脫決拾卻左手右手
加弛弓於其上遂以執弣揖如始升時及階勝者
先登不勝者進北面坐取豐上之觶立飲卒觶坐
奠於豐下興揖先降適次釋弓反位是揖讓而飲
也射訖徹豐觶祭侯其祝文曰惟若甯侯毋若女
不甯侯不屬於王所故抗而射女強飲強食貽女
曾孫諸侯百福諸侯祝文無傳司射請復射三耦
射如初視算設豐又如初飲不勝亦如初乃留賓

燕相勸酬無算爵無算樂宵則繼以燭賓醉降階

奏陔夏卿大夫皆出公不送公入於國

射在太學太學在郊

奏驚夏此大射之禮也

子夏問曰巧笑倩兮美目盼兮素以爲絢兮何謂也

倩七練反盼普覓反絢呼縣反○朱子曰此逸詩也倩盼笑與目之美貌素粉白絢飾也古人繪畫先布衆色然後以素分布其間而成文詩言有此美質然後可加文飾如繪事之文由素而成子夏疑其以純素爲絢
子曰繪事後素繪胡對反○考工記曰繪績故問之
衆色而後以素分布成文若無素則雖衆色無以成文猶人無美質雖絢飾難以觀也此正解詩人之意

曰禮後乎子曰起予者商也始可與言詩已矣

先王因人

情而爲之節文曰禮禮後起者也然非禮則無以節性而成德如素雖後施實采色之所賴以成起予發

己所未及可與言
詩能通詩之意

附解全章皆論詩子以一言蔽詩曰思無邪子夏因
詩言人美質而悟及禮此可爲思無邪之法也漢
儒謂卽碩人詩朱子不從以爲逸詩是也惟解考
工記非本旨毛大可辨之而其解此章亦不貫今
正之虞書以五采章施於五色作服蓋衣物五色
之地皆可作繪就其五色之地先施衆采後加粉
素分布其間鄭康成曰爲其易漬汙故後施也禮
以節文在性情之後而實人之所賴以立正如白
采後施實絢之所以成若以爲白受采意然繪事

後素係考工記語詩人借喻子仍卽繪事解之不宜另解或謂夫子時無考工記不可以之爲據然繪畫自有成法繪事後素子實指其事以明之卽無考工記繪事本是如此如謂白始受采他色卽不可繪則不能通甘受和白受采又別一意不可牽混故漢晉諸儒俱不從禮器所言立說以繪事成法非可假借也且繪事二字通指繪事非專以白受采言

子曰夏禮吾能言之杞不足徵也殷禮吾能言之宋不足徵也文獻不足故也足則吾能徵之矣

夏尙忠殷尙質

周監二代而損益之雖曰尙文未嘗過中也周末文勝迴非周初之制此時救弊又當忠質子故慨想夏殷之禮而歎空言無補武王克商封禹後東樓公於杞封湯後微子啟於宋世守祖制備後王採擇至公之心也而子孫不能繼文書籍獻賢人也

附解此章向來作思慕夏殷之禮一似夫子不滿志於周制者然故監二代章及有宋存焉等處俱誤解而文武周公且若有遺憾焉謬甚矣聖人立法惟其時中法積久而必敝惟聖人能折衷之夏商忠質周去其太甚文其不及適得乎中因對忠質而言故曰文非過中之文也春秋時太務於文全無忠質之意子故言此蓋欲以忠質之意救其浮

薄而一介布衣誰信其言是以歎杞宋之衰而慨
爲東周之志虛慰耳非徒爲夏殷惋惜

子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣禘大計反○

祭亦曰禘成王思周公之勲勞命魯季夏六月以禘
禮祀周公於太廟蓋用殷禮以齒公於賓王非許其
追祭文王也其後僭及王禮移於羣廟此章則時祭
之禘歎其誠敬之衰也若僭禮之事雖久於敬豈樂
觀哉灌求神之始王酌圭瓚獻尸尸受之灌地以降
神爲一獻后以圭瓚獻尸尸亦受以灌地爲二獻自
後乃二獻腥五獻
熟合之爲九獻

附解禮祭統曰祭有三重獻之屬莫重於裸裸卽灌
也盥而酌酒獻尸尸以酒灌地求神於陰其禮最
重鬱人掌裸器凡裸事和鬱鬯以實彝而陳之凡

裸王濯之陳之以贊裸事詔裸將之儀與其早宴
之節凡灌事用概尊亦用斚彝黃彝郊特牲曰周
人尙臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌用圭
璋用玉氣也又祭統云君執圭瓚灌尸太宗執璋
瓚亞灌蓋君先灌尸尸後灌神故前人有灌尸灌
神二說灌禮畢後乃二獻腥五獻熟合之爲九獻
子言魯人灌後不敬非謂其僭禮詳見下章

或問禘之說子曰不知也知其說者之於天下也其

如示諸斯乎指其掌

禘大祭也萬物本乎天人本乎
祖惟天子繼天立極淵源至厚

故推始祖所自出之帝而以配天享之知其說者此
心與帝謂相通而萬物聯爲一體所以裁成輔相者

必誠且切矣故曰天下如示諸掌但此非淺識可知而魯僭禘禮一切儀典紊淆又或人所目見夫子難以斥言則不得不遜其詞也

附解禘祫千古聚訟愚厯考前人各有得失此二章尤多誤解至張惕菴始分時祭大祭可謂卓識然以魯爲竟未僭禘禮猶失之疎今折衷註疏諸家及厯代先儒所言而斷以禮經辨之如左禘祫一事也取其合羣廟之主以祭始祖曰祫取其帝祭制始帝舜又審諦也曰禘四時之祭春曰禘夏曰禘以陽老於巳爲帝德大王之時故也禮大傳曰禮不王不禘王者祭其祖之所自出諸侯及其太

祖大夫有大事省於其君干祫及其高祖諸儒皆不得其義今據本文直解之天子諸侯皆有祫祭但非王者合祭以享其始祖所自出不得云禘蓋禘者帝也惟天子爲能享帝故其合羣廟之主於始祖而追祀其所自出名曰禘至諸侯亦得祫祭及其太祖但不得祀始祖所自出而名爲禘不特諸侯也大夫有大事省於其君干祫及其高祖干以下干上之詞大夫本不當有祫祭而以君命特行之故曰干祫也周公之封於魯猶乎諸侯有祫無禘公旣沒而成王追思之令魯公季夏六月以

禘禮祀周公於太廟牲用白牡四時之祭春曰禘
夏曰禘夫子所謂禘嘗之義者也今就時祭而用
殷天子之禮以尊公比於白馬賓王而所用禮文
與周天子實異成王之權而不違於正也傳世既
久魯之子孫以其爲天子特賜遂不遵季夏之常
期燕享時祭概用盛禮以爲光榮故范獻子曰魯
有禘樂賓祭用之蓋他國無此鉅典春秋所記吉
禘時禘不一皆因禘祭禮文特豐故隨意用之非
爲追祀文王也夫子曰魯之郊禘非禮也周公其
衰矣杞之郊也禹也宋之郊也契也天子祭天地

諸侯祭社稷郊祭先儒亦未能晰今亦就夫子之言釋之朱子曰周公制禮尊后稷以配天其實非郊天而以稷配也蓋農爲民天而稷始其事周之王也旣以棄爲始祖而又去厲山氏之享以棄代之稷穀神也至尊者莫如天而社稷次之生民之詩厯陳其祖穡事之勞而終之以上帝居歆蓋言粒食之隆育人而享天地其香始升肇祀實爲后稷是所以不祀勾農而祀后稷之故且令天下皆祀后稷以此爲功德配天云耳呂覽云惠公請郊禘於周王弗許歸而自用之蓋二王之後得祭天

地三辰

見國語

惠公以魯既蒙成王之恩用殷禮以

祀周公竝郊望之禮亦僭如二王之儀非成王賜而伯禽受也故夫子言郊禘非禮而下卽曰杞之郊也云云言杞宋爲禹契之後周特崇以賓禮周公雖聖猶是臣子何得妄擬哉但魯僭用之郊非燔柴泰壇之郊而彷彿杞宋天地三辰之文且隆其禮於郊壇之祀稷也故魯頌曰皇皇后帝皇祖后稷乃誇耀其祖爲稷神比於皇天后土之尊鄙人之見也家語夫子對定公亦言魯郊非大郊諸儒何不審之其僭禘也非祀其始祖所自出之文王

乃盛其儀文以爲榮且一切時祭皆冒之也

祭如在祭神如神在

祖宗父母身所自出神者造化之靈如在至誠通而理氣合一

也

子曰吾不與祭如不祭

與去聲○誠敬自達非爲文也不與祭而代以他人

誠禮均失子無是事以戒人也

附解首節兩層蟬聯說下記者言子至誠貫乎幽明

凡祭先人則如在然不特先人也卽祭神亦如在

蓋子孫祖父猶曰一氣易孚也神則較爲疎遠不

知聖人誠與天通此心此理造化同符神明者造

化之迹平日一氣相通臨時誠敬感格故亦如在

次節引子之言非子嘗不祭而令他人代也蓋當

時祀典不修往往委人代祭子故言此以見當祭而不與祭則雖有誠敬亦爲虛言蓋文以將誠誠必盡禮豈有空云誠敬而禮顧闕如可以爲祭者哉引此乃截斷世俗後路令上節倍有精神

王孫賈問曰與其媚於奧甯媚於竈何謂也子曰不然獲罪於天無所禱也

孔氏曰王孫賈衛大夫奧以喻君竈以喻執政賈執政者

欲使孔子求昵之微以世俗之言感動之也奧廟室之奧也古人五祀皆於廟奧虛位故以喻君五祀必賴竈以成羞品以喻當權用事賈以爲衛君徒擁虛位諷夫子就己其欺天昧禮甚矣子故折之主宰理者天也

附解古人五祀通乎上下爾雅室西南隅爲奧謂凡

室耳上室下室皆有奧竝非祭所惟廟室之奧可
以行祭然其設主不盡在奧如祭戶設主在廟室
戶西祭中霤設主在廟室牖下祭竈設主在廟門
外之東祭門在廟門外之左樞祭行在廟門外之
西然室重廟廟尊奧五祀皆必於廟則廟尊而奧
則廟之尊處故賈以喻君也五祀皆必藉竈以成
馨香喻凡事皆必藉賈而成其藐視人主欲人媚
己無忌憚之至矣子故力折之而斥以獲罪於天
不但非其媚之一言也天者理之主宰指蒼蒼者
言與奧竈對針詩不云乎明明在下赫赫在上天

難忱斯自古聖賢敬天必循理理造乎精卽天心
來格常人蔑理而以天爲無憑是與於小人之尤
者也毛西河辨居室之奧不可行祭是也而所以
媚奧之指未明儀禮少牢將祭司宮筵未明於奧
正指廟室中奧而言

子曰周監於二代郁郁乎文哉吾從周

郁於六反○周監二代而

尙文文者對忠質言實則適如乎中而已周末
文勝子言周禮郁郁乎文無可增者以救時弊

附解聖人因時立法不外乎中周之尙文乃監二代
而損益得中對忠質言則爲文春秋更增煩文大
失禮意子故言我周監於二代定爲禮制郁郁乎

文哉已爲盡善矣又何必更求觀美時解誤解遂覺夫子不得已而從周大謬

子入太廟每事問或曰孰謂鄒人之子知禮乎入大

廟每事問子聞之曰是

句

禮也

大音泰鄒側留反○張甄陶引周官眡滌

濯謂夫子始仕先期入廟而問是也是指問而言禮也言不知而問乃禮之當然不敢忽也大廟魯周公廟鄒今山東兗州府鄒縣界孔子父叔梁紇所治也

附解周公廟曰大廟本公羊六代禮樂備焉子入而

一一詳究真細心敬慎處或人鄙見以問爲不知

禮不知知而猶問者恐義更有其精也不知而必

問乃窮理之要功也或人以子爲不知禮原可無

辨而使天下以問爲恥則子所深憂故曰是禮也
言我固非知禮然今之問乃理所當然不敢忽也
非自言己卽知禮須善體會

子曰射不主皮爲力不同科古之道也

爲去聲○主皮主於必中

質力射也禮射不爾蓋古者射以觀德志正體直比
禮比樂以養其莊敬和平而亦以裕材技力不可以
同科德無妨於一致周初道藝合而風俗淳由此道
也周衰兵爭以力爲奇則陶淑之微權遂隱子故思
古而歎之

附解射本武事周官鄉大夫之職以五物詢衆庶三

曰主皮非不以主皮爲尙也禮射則不主皮蓋主
皮雖一長技但力不同科先王教人習射正其志

直其體熟習於禮樂中和之文非但取其材技故
大射燕射賓射不必拘拘主皮春秋兵爭尙力而
不尙德凡射皆主皮蓋禮樂之意全亡非先王教
射之本旨矣子故歎之朱子謂射其初只是講武
備聖人文之以禮樂太說倒了凡射心正而後體
正發必中彀者其心志必正其容體必肅而又常
習之乃能百發百中况節之以禮樂其容體必合
豈易言之故聖王以此造就人材若不中禮樂不
足言射

子貢欲去告朔之餼羊子曰賜也爾愛其羊我愛其

禮去上聲告古篤反○古者天子季冬頒朔於諸侯諸侯藏之祖廟每月朔以餼羊朝廟請而行之曰告朔告朔畢然後出而聽政曰視朔魯魯當時久不告朔而餼羊猶存有司或藉以擾民故子貢欲去之非惜費也子欲存羊以存禮侵漁焚索之小害可以法禁耳且安知禮遂不可復興哉

附解古無時憲書諸侯各君其國政令自主惟大事天子頒行盛時則民事天子亦於今歲命人擬定頒之諸侯每月當作何事諸侯藏之祖廟至朔朝於廟告而受行之曰告朔亦謂之告月人君卽以此日視朝聽此月之政故又曰視朔聽朔其祭於廟也則曰朝廟朝享在歲首則曰朝正蓋敬天時尊王命敬祖考重民事至盛典也魯自文公始不

視朔春秋四譏之自後相沿遂以不告爲常而告

朔之羊猶在故夫子惜之告朔視朔兩事

子曰事君盡禮人以爲諂也

禮當然之則時人不能事君而反以禮爲諂故

子歎之

附解孔安國曰時事君者多無禮故以有禮者爲諂

朱子從黃氏祖舜說貼孔子說蓋謂非夫子不能

盡事君之禮耳然事君之禮至多卽一言一行恭

敬盡職亦是禮夫子言大義不明有事君盡禮者

反以爲諂也是歎人心反常不是自明其盡禮黃

氏字繼道宋福州福清人

定公問君使臣臣事君如之何孔子對曰君使臣以

禮臣事君以忠

此問蓋攝相之時定公嘗與季氏微服往觀女樂其君臣之狎玩可知以

禮正身率下以忠臣正竭誠聖人因人而發似寬實切非泛泛公言也

附解以禮以忠自是千古君臣大義然離禮又何以

爲忠不忠又安能以禮特各以其重言之耳聖人

語悉天理可以四通八達而當其問答時自是因

人而言定公爲意如所立德之故其子斯公亦與

狎卽同觀女樂一事可見時解反以區區對針爲

拘誤矣

子曰關雎樂而不淫

哀而不傷

樂音洛。夫婦人倫之始萬化之原周公

制作以關雎爲房中之樂欲民正內外以端本原樂
哀淫傷皆以其音節言也文王正身齊家瞽御之輩
皆有中正和平之意世衰道微不知端本閨門子
故表以爲法欲人審音味理平其性情之戾也

附解關雎之說不一申公轅固生韓嬰皆云周道衰
而關雎作杜元凱謂康王之后佩玉宴起關雎歎
之揚雄云關雎傷始亂毛傳以爲后妃思淑女以
配君子匡衡曰妃匹之際生民之始萬物之原后
夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統理萬
物之宜朱子本之以爲宮人作其說始定宮人以
非淑女不能配君子慮其不得思賢之誠若有傷
者故曰哀然恐失此有德非爲燕婉之私則雖極

其哀而不傷於正也其既得之則樂聖與聖配可
以端風化而肅閨門然樂其有德非爲情欲之感
則雖極其樂而不過乎禮也厥後周公定爲房中
之樂燕享亦以之終蓋欲人知萬化起於閨闈男
女衽席之間天命流行焉平日講求正心修身之
道而復常陶泳於關雎之樂以自得其中和義至
深也春秋禮教衰微修齊之學不講故子特表關
雎使人服習而求其指歸救時之苦心端本之聖
學也至詩詞向多誤解竝此章樂淫哀傷四字亦
多不明予另有詩經解茲不贅樂哀得其正則自

不淫傷非哀樂之過乃浮傷也而字一折是從詩

樂中細細形容想像語

哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏

周人以栗曰使民戰栗

社土神也土德生生其機在木古者表木於社必視其土

之所宜蓋社有常而木無常所以明土神各有屬也社祀后土以木表之而無他物公故問其事宰我不知而妄對不知社木非盡栗也栗乃兗州之產以其所見例諸所不見而又附會其說子故責之子

聞之曰成事不說遂事不諫既往不咎

宰我意欲哀公自強而失

社本義子故責以後當謹言成已成遂必於成往以時言說辨其非諫阻其行咎責其過也

附解土德配天養民故天子諸侯皆爲民立社而又

自爲立社蓋諸侯各有疆宇土各有祇特重其事

周禮大司徒設其社稷之壇而樹之田主各以野之所宜木遂以名其社與野是社木原自不同栗乃兗州所宜宰我妄爲附會意欲哀公振發有爲然君子引君當道雖遜其詞未嘗或違乎理是三言者旣不得社木之故亦非立社之旨而使民戰栗之言尤非人君之道也故厯言不說不諫不咎正所以深斥責之至馬融註尙書有大社惟松東社惟柏西社惟栗語蓋因宰我而附會非古制也張暢菴據之謂古原有此言宰我因而附會失之矣又按社有主用石不用木而社則必以其土宜

之木表之毛氏謂周禮所言乃耕耒壇亦謬

子曰管仲之器小哉

惜其遇主而無聖學不能修文武周公之業

或曰管

仲儉乎曰管氏有三歸官事不攝焉得儉

焉於虔反三歸娶

三姓女攝兼也二

然則管仲知禮乎曰邦君樹塞門

管氏亦樹塞門邦君爲兩君之好有反坫管氏亦有

反坫管氏而知禮孰不知禮

好去聲坫丁念反或人又疑不儉爲知禮蓋

謂不編乃可以爲禮耳樹屏也塞蔽也坫以土爲之在兩楹之間所以反爵二者皆諸侯之禮

附解夫子稱管仲之功與仁矣何又言其器小此卽

孟子功烈如此其卑意仲得君行政遭遇極隆使

一其有聖賢大學之道能修明文武周公之業使東

周衰而復盛則桓公可比美於共和吉甫乃不能
然故深惜之且俾學者從事其大毋爲仲所囿也
或人疑之而遷就其詞蓋以器小爲狹隘褊淺之
稱而已夫子不與深言以其不足與言然卽奢與
非禮亦見器小之一斑三歸國策本謂娶三姓女
漢公孫宏云管仲相齊桓取三歸班史云在陪臣
而娶三歸劉向述國策乃因其文連子罕築臺事
而誤以爲臺然他無可據當從國策朱子謂若如
此是僭而非奢然官事不攝亦此類奢則必僭下
文特因或以爲知禮別指斥之謂此句卽預避僭

字不必玷有二解此章是土爲臺儀禮釋宮堂角
有玷東南角曰東玷西南角曰西玷汲冢周書曰
乃立五宮咸有四阿反玷註云反玷外向室也或
言器小謂其不能致君於王大非夫子豈導人於
僭畔乎若孟子引齊梁以王與夫子言異而旨同
人多未解詳見孟子茲不贅揚子雲謂大器如規
矩程子深以其言爲然

子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純

如也皦如也繹如也以成

語去聲大音泰從音縱何氏曰從讀曰縱○凡音之

起由人心生也人聲失和則器律皆失其正子使大
師審音以知樂翕合而和純靜而潔皦明也繹纍纍

而悠長成一終也蓋如此
則得乎中正和平之音

附解夫子自言反魯正樂此章可見其概雅頌則樂
之詩章也蓋當時樂之器律如故特樂師任心而
造雜以俗音於是音節乖違夫子反魯與大師輩
朝夕講求釐正詩篇細求中正和平之則大師賢
者故能虛懷受益夫子自言樂正喜魯之樂不失
先王之舊耳其後因女樂之來大師等潔身高蹈
夫子猶追思之曰師摯之始以此樂原以人聲爲
主器數與心手相應皆性情中事子言先王之樂
之盛今久不講矣然器數具在音律有自然之宜

及今研審固可知也始作者宮懸旣設先擊賁鼓以壹衆志又擊鈔鐘以宣衆音於是人聲先唱以琴瑟和之以搏拊合之堂上特鐘特磬以節之堂下編鐘編磬以應之翕然而作工與器相習上與下相應八音諧和非但謂一齊奏樂而已故和卽在翕字內但衆樂和矣而或囂凌競躁則非正聲故從之而又純如蓋諧和之中靜細而無駁雜躁戾全消矣再於靜正中分聆其音節琴瑟管磬鐘鼓各有其音五音六律各叶其韻皦如而瀏亮也然和且明矣或促數而無餘韻亦無泳歎流連之

妙乃久而聽之則又悠然不盡窈然情深蓋有以
極其情文之至而令人感動於無窮如是則樂成
矣夫子細細指點之詞至今古樂雖亡始終條理
千載猶可想見况大師身其事者乎舊說以純爲
和非是識者辨之

儀封人請見曰君子之至於斯也吾未嘗不得見也
從者見之出曰二三子何患於喪乎天下之無道也

久矣天將以夫子爲木

鐸

請見之見賢徧反喪皆去聲。周禮封人掌社稷之

壇封其四疆造都邑亦如之儀衛地封人自述平日之禮於君子見聖人之念最切及其既見而知夫子任斯道以開來學直揭天心其見卓矣木鐸金鈴木舌所以宣教喻子明道覺世非謂其周流也

附解周禮封人屬地官司徒掌設王之社壇爲畿而樹之凡封國設其社稷之壇封其四疆造都邑之封亦如之中士四人下士八人而不言侯國然卽都邑之說推之侯國亦當有封人也第王朝僅有十二人侯國當無多人而春秋所載潁谷封人使封人慮事此章儀封人似當時封人多居邊邑今開封府蘭陽縣有儀城傳卽衛儀邑而夫子時衛都濮陽去國都且四百餘里恐衛地未若是之遼闊故有謂儀爲姓者然儀楚儀行父皆姓名相屬而此繫以官則儀爲地名無疑故且從康成之說

其請見而自述生平知夫子不苟見也一見而卽知夫子上繫天心其德亦幾聖也木鐸之用一非止徇於道路檀弓執木鐸以徇於宮明堂位振木鐸於朝月令仲春奮木鐸以令兆民書道人以木鐸徇於路周禮天官小宰宮正地官小司徒鄉師秋官小司寇士師司烜皆用木鐸以宣教令聖人治教之法歷唐虞三代而大備春秋之衰道德仁義已微夫子首開師儒之統乃天意也封人一見聖德知天爲天下而生聖人卽屈於當時道必不能終晦故曰二三子何患於喪乎言一時之失

位不足憂千古之大道賴此人非謂其得位方爲
木鐸也或疑木鐸緊對喪字封人無緣遂知夫子
爲萬世師此未知聖之言聖人言行動靜卽至貧
賤與常自迴不同當時二三子以喪爲患封人一
見夫子知爲聖人言不必患此夫子有如是之德
而不得志天殆將以子爲木鐸發明前聖之道以
詔將來無論顯晦必不足以沒夫子也常人不識
至德徒區區於顯晦之間則雖日親聖人亦不知
其何事封人以聖卜天蓋由知德之深故後世之
事遂如左券矣鐸有金木木以振文教馬端臨云

夫子言而爲教是也

子謂韶盡美矣又盡善也謂武盡美矣未盡善也

樂卽

以明聖人之心欲學者勿以迹而晦其真也樂本性情聖人之德無偏倚駁雜故其盡美同善者時遇所值快然無憾者也武王應天順人於心亦何稍雜第萬不得已之懷見於音節之微者後世如親盡與未盡卽舜武自心而言非子評之也舜武易地則皆然使武王之樂無此未盡善之心露焉則非聖人矣

附解孟子曰堯舜性之湯武反之言其用功之安勉

不同也至旣造於聖則德無不同五帝三王一也

而遇則有殊聖人之所無如何也夫子於君臣之

際歎舜無爲於父子之際歎文無憂以其遭逢至

幸使舜值武之時亦當征誅使武值舜之時何難

禪繼凡聖人之行皆與天準以濟蒼生而已武王
伐暴救民其心一本於義理之公而無一毫自私
自利之見子曰湯武革命順乎天而應乎人豈有
纖毫可議第爲天命民生所迫不得已而爲此此
心欲然慨然流露於聲容節奏之間數百年猶如
見之夫其欲然留憾正聖之所以爲聖異乎欣欣
自足者也而有此一毫抱歉之心於中和粹然之
旨趣便不如韶故曰未盡善也夫子恐人泥舜武
之迹疑二聖之德不同故卽樂以發之言其樂之
美無不同而其遭際不同此心之暢然滿志欲然

自憾亦不同聖人之所以爲聖也季札曰聖人之
宏也而猶有慙德聖人之難也卽此意前人言唐
虞揖讓揖讓二字大誤天下重器非同私物豈可
私意讓人他書云堯讓天下孔孟未嘗言也謂舜
禹讓而不受則可若使舜武易地而居其事同其
心之暢然愀然見於樂者亦無不同至子與顏子
論爲邦而獨取韶舞舞有文武韶舞文德盛故取
之也

子曰居上不寬爲禮不敬臨喪不哀吾何以觀之哉

寬敬哀三者皆此心之誠而不容已者何以
觀言無可觀也旣無其本則一切皆爲虛器

附解居上爲禮臨喪其事非一寬敬哀乃其本觀卽指三者而言非觀其他所行子曰體仁足以長人禮云禮云玉帛云乎哉喪與其易也甯戚皆此意也此章爲不寬不敬不哀者棒喝何以觀之哉大聲痛疾之詞或疑居上之寬有弊不知天心仁愛斯民立之君長不寬則無人心何以爲民父母如保赤子體恤刑威莫非愛養之至意非姑息也春秋時苛政至多子故言此

里仁第四

凡二十六章

子曰里仁爲美擇不處仁焉得知

處上聲焉於虔反知音智○此必有

爲而言當時趨勢利而薄淳良子故
斥其非知以爲修德傳家者法也

附解周制去王城百里謂之遠郊郊中有六鄉六鄉
中五家爲比五比爲閭五閭爲族五族爲黨五黨
爲州五州爲鄉百里外至二百里爲六遂遂中五
家爲鄰五鄰爲里四里爲鄣五鄣爲鄙五鄙爲縣
五縣爲遂二百里外至王畿五百里之內並同六
遂之制春秋井地漸壞勢利成風擇里者日趨繁
華子言里以仁厚爲美漸染薰陶修身傳家乃爲
久計今旣擇里矣而不處仁是不知根本之圖失
其是非之正焉得爲知後世富貴之鄉其始半多

勤儉忠厚積久而子孫富貴及其富貴遂忘其所
自來奢利相尙反鄙前人之樸陋昧者趨而就之
家無長者之行戶有驕淫之失卒至瓦礫村墟墮
頽先德抑思夫子之言否耶故烏衣巷鳴珂里不
如廉讓居君子鄉識者詳之

子曰不仁者不可以久處約不可以長處樂仁者安

仁知者利仁

樂音洛知去聲。仁天之理而人之性
性定則約樂一致子爲有志而不知求

仁者言安則與仁爲一而忘乎境利則
以仁爲美而制其私利之久則安之矣

附解此章須看久長字蓋爲有志自立而不知求仁
者發其始亦欲貞於約樂只因平日不從事於仁

至久便操持不定子爲指出本原蓋安仁利仁者
非故薄視貧賤富貴只緣己身中實有是天理自
快自足無論約樂自覺與之相忘子欲學者孜孜
求仁也安仁心與仁一隨處而安不知其他聖人
也利仁心知仁美必務於此不遑其他大賢也仁
者知者美其名以勵人不必太爲軒輊

子曰惟仁者能好人能惡人

好惡皆去聲○好惡者情也情易偏而性以一

之仁者性全其量如天是以好惡當而偏私悉化

附解天有喜怒雨露雷霆風霜寒暑交易變化栽培
傾覆萬有不齊然各視其物之自生自化於其中

而天地無心也仁者全天命之性心理與天地相符故能好惡一準乎理而已不與善之中有惡則樂其善而棄其惡惡之中有善則化其惡而成其善君相師儒其功一也

子曰苟志於仁矣無惡也

惡如字○性一而已仁是也情則有七物交引而心

不能正惡所由來也誠志仁則必有爲仁之功故可無惡非徒志而已有心之失曰惡無心曰過

附解人必先喪其天良而後敢動於惡志仁則天良不昧自然不忍爲惡不敢爲惡世未嘗無向善之人只因無志仁之功惡易長而善易消子故言此誘人志仁志之則必殫仁之功非空空一志了事

志字當重看子十有五而志學又曰志於道志字
便有一定不移意果志之矣卽有爲仁之功本文
苟矣也三字呼應全是歆動人之詞故苟字作誠
字解亦得但不可失卻虛字神氣耳

子曰富與貴是人之所以欲也不以其道得之不處也

貧與賤是人之所以惡也不以其道得之不去也君子

去仁惡乎成名

惡平聲。○君子非輕富貴而矯貧賤然必以道爲衡若非其所當得則樂

乎仁而已不處不去卽不去仁也得

君子無終食之

間違仁造次必於是顛沛必於是

造七到反沛音貝○正言不去仁之

功終食甚言其暫造次匆遽之時顛沛危亂之際借君子以示人當如此也

附解仁乃人心德之良何故人不能行祇緣富貴貧賤牽引搖動子故言富貴貧賤人情欲惡之大同豈必遜富貴而不居喜貧賤而求得但當以義理審定果其當得之富貴舜受堯之天下不以爲泰也非然一簞食不可受於人况乎萬鍾如或心術不正職業不修則當勉爲聖賢去其得貧賤之道不然返己無忝雖窮餓何損於性分不處也不去也君子非卻富貴而不居以貧賤爲身榮蓋有仁焉自足於己故無待於外不然非道而妄處妄去則去仁矣尙何以爲君子哉人欲全仁必學君子

君子平日以仁爲依卽終食之頃亦不違仁此猶言其暇豫之時也卽造次之間亦然萬一顛沛而患害迫身亦必於是蓋其持守堅定如此所以不處不去所以爲君子而富貴貧賤自不足以相浼矣語意全是勉人以君子爲法無字必於字皆用力之詞蓋在君子爲存養之熟而在子意則重誘人如此舊註不但富貴貧賤取舍之間而已殊誤子因世人去仁所以爲富貴貧賤所惑特以不違仁教人明君子之不去仁造次顛沛必然何富貴貧賤之可惑時解拘於舊註失卻本文承接語氣

今故正其節次而順釋之蓋不處不去是學之已成下乃申言其故由不去仁也

子曰我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尙之惡不仁者其爲仁矣不使不仁者加乎其身好惡皆去聲○此爲

門弟子言欲其實致功也誠好惡者視仁無能竝尊亦與仁無時稍間有能一日用其

力於仁矣乎我未見力不足者力兼靜存動察而言誠知而好惡之天性

之勇自生故無不足者蓋有之矣我未之見也又姑言或有其人然尙無能用

力之人何以知力不足蓋絕其自諉之路也

附解仁祇是天理良心人人有之人人可爲何以不

好祇因後天之心牿於氣質易動而難靜多欲而

少理故雖靜養其中動致其和其功至簡至常而無如嗜欲惑之境遇困之則任心而行背理而驚所以知仁而不好知不仁而不惡夫子旣以文武周公禮制教人束其外矣又以爲仁之功示之使養其中蓋中之所存者必依於仁斯外之形著者悉當於禮此章正是策勵門人之詞勉其實用力於仁如何用力常常收其放心靜定闇然以養未發之中或有所感而動一念之非則克治之一念之是則擴充之推而至於凡事皆然不敢一毫自恕自怠極之終身不二此卽曾子所謂宏毅也蓋

仁卽天命之性人之所以爲人知無仁卽不得爲人自然肯用力矣然非賢父兄倡之明師導之多良友切磋之鮮不惑於世俗者孔門諸賢皆得夫子之教而不誠切行之故子云然也後世言靜心者未知天命之性非知覺之靈可當而空寂有餘應變不足言格物者不知至誠之道非恃耳目爲聰明而淹博者多敦倫者少皆由不知仁卽天理近在吾身誠好誠惡存養熟而動靜咸宜一以貫之可也旣云未見力不足又云蓋有之何哉蓋力不足者必嘗用力於中而後知所不足竝未用力

何云不足是特爲自諉不足者截斷後路不許藉口非果世有用力而力不足之人子未之見也夫子不云乎己百己千雖愚必明雖柔必強困而不學民斯爲下蓋力祇是天良中一點真切發奮之念舊註偶未之見不敢終以爲易反令夫子之言落空矣蓋詞章技藝見聞之學則力有不足者若爲仁之功祇是全此天良實踐倫紀果有賢君親師不患其力不足也凡孔孟所言皆然學者勿爲他說所亂

子曰人之過也各於其黨觀過斯知仁矣

黨偏也書曰無偏無

黨觀自諦視也言人過各於氣質之偏而生能自省察去其偏私斯知仁之所在矣

附解孔安國舊解支離朱子據漢吳祐之言及殷仲堪解謂人過各於其類觀過可以知仁夫仁者天理而已一言一行當理仁也全體純粹仁也有心悖仁曰惡無心曰過君子之德淺深大小不同然要皆以理爲準其過也如日月之食焉以其過而卽改非謂其過爲無妨也小人之品亦不同然大都徇私逞欲有心之惡常多而無心之失常少故人而君子矣必改過不吝其小人耶必文過飾非但當辨其爲君子小人不當謂過以君子小人分

類蓋既過矣無論君子小人俱不可若孫性私賦
民錢因其父怒斥而卽自首於祐此正改過之美
復於無過也而祐乃曰掾以親故受汙辱之名所
謂觀過知仁夫知其過而改之尙何汙辱哉是祐
言已非後之據以詰子言者尤誤夫子言人氣質
各有所偏凡有過俱從偏處生來如漏卮然以之
盛水俱從漏處洩去人能自觀其過省察克治斯
知仁矣去其偏卽爲公正求仁之方莫切於此語
意的是如此

子曰朝聞道夕死可矣

道者天之理而人得之以爲
人聞積久而洞察也人不全

道則生爲虛生死亦徒死
勉人及時體道無愧於生

附解道者天理之統名在人曰性言其至真曰誠喻
其生意曰仁其實一而已萬物皆天地所生而人
爲最靈以其獨得理氣之正故能參贊天地而爲
萬物之主聖人卽全天命之性不愧爲人焉耳道
字所包甚廣此章則指盡性立命之道而言體道
之極一旦誠明合一則此身爲義理之身此心爲
天地之心而形神精氣莫非天地之正爲乾坤之
肖子何不可爲宇宙之完人此朝聞道夕可死之
義也聞字深看至道之實功則博文約禮盡性踐

倫不愧不忤而已非生死幻滅之謂

子曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也道率於性

非外物所能加損恥衣食之惡則其志非真志也議講求之

附解此志於道與述而篇志於道不同志字淺看然

子之言特爲恥惡衣食而託於志道者言耳恥則

不志志則不恥入此出彼斷難兩便此亦爲門人

志道不篤者言耳若尋常人未得明師方且以衣

食爲要圖安知何者爲道何故當志

子曰君子之於天下也無適也無莫也義之與比適如

字比必二反。爲任天下事者言欲其精義而善世也天下之事無窮義則有定隨時處中惟君子爲然

適適然而安之莫
專己自是比合也

附解適有二義往也適然猶偶然也朱註引春秋傳
曰吾誰適從訓專主其實適從亦當爲適往之義
古適通嫡亦通敵不訓專主左氏適從及詩誰適
爲容誰適與謀之適俱應如字蓋前人之誤也此
章適字兼便安適然意遇事無所可否一味模稜
如胡廣之流莫則執拘如王荊公一失於隨一失
於執拘均不可應天下事也若訓專主則與莫仍
是一意專主於可專主於不可二者祇是一人蓋
一定如此自一定不如彼一定不如此便一定如

彼比古無訓從義者不如仍訓合字與字緊跟天
下字來君子之於天下事無適無莫但以義爲衡
有義者則與之合蓋能虛心以來天下之善也凡
聖賢經傳平心酌理審其語氣皆有自然之句讀
正不必拘牽附會耳毛大可引後漢劉梁和同論
及李燮傳賈彪苟爽俱知名而不相能燮並交二
子情無適莫謂適厚也莫薄也然於義爲強

子曰君子懷德小人懷土君子懷刑小人懷惠

土田業也

懷土思有土以爲世業與懷德以爲安居者異
惠私惠違道以邀惠與小心爲善者亦相反也

附解此切當時之弊而言周制計口授田卿大夫或

世官或世祿皆有采地以遺子孫惟士無田則亦
不祭庶人在官求其祿足代耕春秋時強暴侵并
無田者始衆士民因之失所故當時士爲至貴然
君子有德以爲安宅貧賤聽其自然舍此懷彼必
非道以營而後可刑加於不道惠出於私恩君子
不敢一毫非禮以干刑罰小人惟惠是圖至犯刑
辟而不顧子故相形言之以警人也

子曰放於利而行多怨

放上聲○放依也怨讎恨意
君子公利於人小人凡事必

求利己人必不堪故
多怨以此警之也

附解此有爲而言小人凡事利己不顧義理之安否

言多怨以惕之古今好利之士未有久而不危者也若夫君子亦或有取怨於小人之時然小人一己之私君子不因而加損勿牽混說因語類義府有二條易誤認故言之

子曰能以禮讓爲國乎何有不能以禮讓爲國如禮

何

讓者責己而受善也禮以敬爲本而讓乃能誠於敬不然貌禮之文無實意以來天下之善則國亂

附解朱子曰讓者禮之實張惕菴曰似爲魯昭楚靈

一輩人言均爲得之矣時君務文鮮實子故言此

果能不自滿假求賢若渴顧畏民暑自然無所不
慎否則虛文虛意上下相欺而曰禮不足治不知

其無如禮何也

子曰不患無位患所以立不患莫己知求爲可知也

位無大小皆有亮工之實故不患無位但患尸位爲懼求可知求免愧作非冀見知患此不患彼專於自修而已

已

附解事有精粗道無大小自天子至於庶人皆有各

盡之道而能處之咸宜至大不易然聖人曰修己

即可安人安百姓盡性即可贊化育何也萬變統

於一理盡其性而已修則天人萬物之理已裕其

原故能至明以擇衆理此心偏雜之見毫無故能

至虛以容衆善若漁陶耕稼之舜即可垂裳傳巖

渭濱乃興商周豈能小而不能大哉自聖學罕傳
不知修身一貫之實乃不得不隨其才器而節取
之此章夫子爲門人言欲其自修實德以所以立
與求爲可知之學平日夫子已示之也若不知養
性修身實功而欲患此不患彼豈非空言無補

子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯

參所金反唯上聲○一無二也

理誠於身而以之應事無不宜貫之之說也子詔曾子守約之學而曾子果會其旨

子出門人

問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣

以實心行實理

曰忠以己心諒人心曰恕要之一誠而已曾子發子意以曉門人本末精粗在是矣

附解天地人無二理也在人曰性在天地曰太極言

其渾然粹然不可得而名象則曰無極無極卽太極也人受天地之中以生則太極之理全在此身聖人祇是全其天命之性故蘊於中則渾然粹然者如乾坤之靜專靜翕也著於外則有物有則者天地之成形成象也其始靜養浩然之氣動審事物之宜由淺而深由勉企安行之以誠持之以不息則凡人皆可作聖夫子自言十五志學七十而後從心不踰孟子言有諸己以至化神其功夫次第非聖人之師不授非誠恆交致不能竟其功曾子從夫子久於窮理盡性之學篤行蓋非一日矣

夫子知其中之所存者已熟定不致疲驚於外故
詔以一貫謂天下萬變不外乎中天命之源已徹
則萬事萬物以一理宰之而有餘耳曾子果能喻
之應之速而無疑門人學未深造安能知之曾子
告以忠恕忠則實心行天理而不留隱憾恕則推
心體萬物而不存偏私誠能如此久久不倦則至
誠可以無所不孚至公可以無所不容而一貫之
旨曉然無餘蘊矣書旨本明白易見講家多爲影
響揣測之談遂令聖賢實義類於口頭禪語良可
浩歎至一字祇是一理字但理有本末精粗散爲

萬殊者無窮歸於一本者有定中庸言天下之大
本曰中中一之實也卽天命之性也在天曰太極
在物爲理統言之曰道以其至真無二曰一曰誠
以其爲天地生生之意所含曰仁人之心秉天地
之靈粹其先天則皆性也故虞廷但言心而未言
性其後天則性雜於情矣故湯始別之曰性而不
第言心大學言心不言性中庸言性不言心夫子
言性相近孟子言性善語殊而義實一不實踐其
功馴至乎達化窮神則自身之理不明卽聖人之
言亦不能剖析如此章一貫竟說得十分離奇似

後世禪和子拈花微笑棒喝虛鋒不知曾子以忠恕明之已是說得十分透切乃謂其移下一層說是不知聖人神明不測止是理極其精至於事天明事地察亦從忠恕入手行到十分二字簡易精微忠之久而極其誠恕之久而極其公至誠至公試問天下何人不可格何事不可爲乎二字淺言之不過一言一行推廣之卽至格風雷孚萬姓不外乎是陋劣儒家得禪家守空之學以後天識神爲先天元性卽靈通之至而不能修齊治平文人鑒之以窮理讀書爲務有才智之明而弗知仁義

之本故淹雅擅長而不能倫紀無忝所謂忠恕二字又安能時習深造且夫佛曰明心見性謂盡其心者知其性而非卽以心爲性也卽心卽佛專指天理之心而言亦如求仁卽仁之語僧流失真以空明妙了爲知性其智者已譏之矣景岑曰無量劫來生死種癡人喚作本來人又因一貫之唯有頓悟一家其明者亦謂之矣陳致虛曰曾子當年一聲唯誤了閭浮多少人故以後天之心爲性已非文佛之本然以後天之氣爲浩然亦非孟子之所謂儒者知詆僧羽之說而忠恕所以一貫之故

又不明是何異己迷途而笑人問津耶夫養浩然之氣以至於不動心此孟子發明孔子爲仁之義也而以後天呼吸之氣爲一元之氣則非仁人心也謂其爲天命之性也而以知覺運動之心爲天命之性尤謬蓋先天後天之義不明卽存心養性之功不實存養之學不深則雖欲求忠與恕而心之私妄不除必不能至一貫之境聖人亦難以盡宣於書君子安可以不亟求其故哉佛之眞者曰真空不空妙有不有非偏於空寂道之眞者曰修真養性入聖超凡非涉於幻妄因僧道流傳失實

生出許多怪誕而儒者第以異端斥之罕有力行
盡性踐形究其是非者於是言養氣曰道流也言
靜心曰禪學也避靜心養性之名學聖人又無從
入手安得不詳辯之

子曰君子喻於義小人喻於利義天理之宜利私欲所便喻深知而篤好也

附解此章挾君子小人之所喻使人正其心而慎所
習也一念之失習而安焉久久深入其中術雖工
而患亦至喻之一字欲人清其源而早自惕耳

子曰見賢思齊焉見不賢而內自省也省悉井反○示人以下學

之實功賢不賢之分至明而好賢去不賢之力至勇始能思齊內省崇德修慝莫切於此矣

附解此章與三人行章爲下學簡要之功必如此而後可以進道久如此而聖神可幾毋忽視也

子曰事父母幾諫見志不從又敬不違勞而不怨幾者

動之微謂審慎而諫也下三言申明之此爲陷親於過者發蓋父母有過不諫不可諫而犯亦不可至誠以感動之設法以周全之愛敬服勞久而感化乃爲大孝然非自立身於無過之地不能也故誠身爲事親之本

附解天下無不是父母自責之詞也孝子諭親於道則必願其父母爲聖賢而受福於無疆故父母有過成之不孝也聽之亦不孝也諫之而急求自遂

亦不孝也子特指出幾諫下三句正解幾字是非
實有誠身之學深愛之誠必不能委曲盡道如此
朱子引內則之言曲盡其旨矣

子曰父母在不遠遊遊必有方

春秋趨勢利而薄所
生故云然卽父母命

之遊亦必
有定方也

附解人子幸得父母在而事之外此何有可慕乃名
利之途開私欲之心盛忘堂上之悽涼甘異鄉之
風景者多矣子斷之曰不遠遊義已無二遊必有
方乃當遊之事父母命之遊者然亦必有定方不
可任己意而他適蓋惟遵父母念父母唯恐一毫

貽父母憂也時文以事君親師說亦是然必有父母之命而後可也不然夫子之言卽爲有弊又按周制畫井分疆士各仕其國民各安其鄉小學大學自家庭以暨比閭族黨皆有師非若後世仕學者必違其鄉春秋禮廢田奪於勢要學毀於黨庠然後有遊而求師者然非萬不容已則君子甯菽水以善事其親夫子之言爲當時警也昔尹和靖欲以祿養請於伊川伊川曰爾有母在和靖白其母母曰吾聞以善養不聞以祿養伊川聞之曰賢哉母也今仕或不由父母而學無足以爲親榮則

風斯下矣

子曰三年無改於父之道可謂孝矣

此與第一篇之言小異蓋彼爲

父沒而不肖者言此爲恃才妄作忍於忘親者發故與前後三章同記

子曰父母之年不可不知也一則以喜一則以懼

爲

忘其親言人子之年日盛則父母日衰喜與懼生於心之至誠則所以孝愛者自切喜懼一時竝到非二也

子曰古者言之不出恥躬之不逮也

古謂聖王之世其時禮明樂備

上取躬行士敦實踐故恥躬不逮周衰學廢尙詞華而無實行故子歎之

附解聖人每勗人訥言敏行此章特提古者則以上

無明倫尙德之教下無黜華崇實之俗寄慨深矣

與他處不同

子曰以約失之者鮮矣

鮮上聲○易曰易簡而天下之理得約易簡意也之指此

理而言

附解小心收斂必須循理始得世之智士長材大都好爲炫耀究之不循禮度所失滋多夫子言此藥之舊解謂失事者鮮夫天下之事理之所在則爲之忠孝仁義有當迫不及待以赴之者有當從容鎮靜以處之者惟求其理之是若必求有成無敗則或未必盡當於理矣故失之宜指理言以約則主敬用中不失於理自利於行而收斂之意亦在

其中矣

子曰君子欲訥於言而敏於行

行去聲。人多敏於言而懦於行。子言君

子慎言力行之精神。欲人自策其志也。

附解言易行難人人知之人人不能訥之敏之祇爲自身中少一段奮策之精神耳子以君子之所欲告之能知君子何故欲如此則亦不患不如此矣君子字一頓下句一氣串下說

子曰德不孤必有鄰

德人所同得之天理故不孤。鄰親近而居爲立德者勗也。

附解君子修德於己以全其所性非爲人也孤與不孤有鄰無鄰何足介意然德修於己而天理之同

善類應之乃理勢之自然下學立志不堅德未立而慮其無鄰故言此勉之

子游曰事君數斯辱矣朋友數斯疏矣

數色角反○數煩數也謂

言行煩瑣爲事君交友戒其數欲其思善全之道而無徒疏辱也非第欲其自全

附解事君者量而後入度其可以行吾道而後委贄焉不待諫諍時始審量也然亦有素足相孚而忍如水投石者是以君子有見幾之智交友亦宜慎於其初然志趣中變亦不可徒取其疏數字該言行而言子游欲人善全君友不但潔己自全斯矣二字無限忠厚惋惜

公治第五 凡二十七章

子謂公治長可妻也雖在縲紲之中非其罪也以其

子妻之

妻去聲下同縲力追反紲息列反○公治姓長名字子芝孔氏曰縲黑索紲攣也所以拘

罪人世教不與士固有無罪而陷於法者子之於子長信於其素擇配者不可以冤誣而辱良士也

謂南容邦有道不廢邦無道免於刑戮以其兄之子

妻之

南容孟孫閱也以其居南宮曰南宮又名适名緇字子容擇配者每榮世胄矯之者又避之皆

非也子於南容信其用世保家之有素故亦妻之

附解此表夫子擇壻之道爲後世法也流俗喜富貴

而惡寒微矯其失者又或鄙世胄而專取寒士均

非中正之道公治長不以縲紲爲辱南容亦非以

世胄爲榮信其素而已此聖人取人之公卽記者
類記之意公治縲紲之事無所考皇侃義疏與留
青日札所記不同按周官秋官有掌與鳥言掌與
獸言之官春秋介葛盧知牛鳴則通鳥獸之音者
古固有之但不可以此爲縲紲之故耳衰世刑賞
失實道德之士往往罹於法網而世俗不察從而
薄之庸詎知一時之屈不能禁其千載之伸子以
非其罪明之而長之行卓卓可傳已在言下南容
名括或曰适縉說閱漢書人表分南容南宮敬叔
南宮邊子爲三人張石村謂括适以形相近而別

說閱以聲相近而別邊亦适之譌其實一也是也
容爲孟氏子弟宜在所遠而有道不廢則有濟世
之才無道免罪則有全身之哲此幾近於行藏之
學子亦妻之則人固不必趨炎亦何可以勢要概
象賢也蓋聖人之行爲人倫萬世法如此至有分
別己子兄子爲避嫌者程子辨之極是而張惕菴
謂不可厚非殆未知聖人大公至正之道者毋爲
所惑

子謂子賤君子哉若人魯無君子者斯焉取斯

焉於
處反

○孔氏曰子賤魯人處不齊也此美子賤之好賢蓋
發於宰單父之曰上斯斯子賤下斯斯衆賢何地無

賢能取賢者少耳美子賤取賢之切而因歎魯
遺澤之長爲遇賢而不好者惜亦望魯者深矣

附解說苑記子賤宰單父師事三人孔子美之曰堯

舜聽天下務求賢以自輔賢者百福之宗神明之
主也惜乎不齊之所居者邑也與此章意正同蓋
一時語而舊說謂其取友成德不切宰單父言非
也君子哉句虛下乃申言之本贊其能取賢卻反
言之有二意一者明其取賢之殷非魯多君子幾
不足應其求一者言魯若無君子斯人何以取賢
如此其多是魯不乏賢士特能如子賤者少耳言
外見無處無賢不遇如子賤者則遂湮沒不能如

子賤之取賢則遂無以致治且也魯之多賢如此而微弱不振蓋不得如子賤者舉而共治耳若元公之教澤傳久而猶有人則不可沒也反復流連意思深遠如舊說覺魯無二句與上句無甚浹洽至宓本作處伏羲氏後而路史分處宓密爲三非子貢問曰賜也何如子曰女器也曰何器也曰瑚璉也女音汝瑚音胡璉力展反。子貢之間其詞甚遜故子亟許之蓋其才德有成等於古之法物瑚璉盛黍稷以事神明粹潔之器夏曰璉商曰瑚

附解此章有褒無貶輯語云兩問煞緊要不是討贊語亦是用功夫處知言哉疏意云不舉日用飲食

之器而舉宗廟瑚璉則不特濟邦國之用亦可以
通神明之德不舉周之簠簋而舉夏商瑚璉不特
今人所珍尤爲古人所重亦佳包氏誤解瑚璉朱
子因之不必從

或曰雍也仁而不佞子曰焉用佞禦人以口給屢憎

於人不知其仁焉用佞雍孔子弟子姓冉字仲弓或人言雍誠厚而短於口才蓋

惜之也子言佞之非仁深斥當時之弊禦人求勝於人如禦敵然給辯捷也屢憎於人人不能禦其佞而

含恨之不知其仁謂佞人也有德者必有言有言者不必有德或以佞爲仁以此子斥佞非仁以此

附解或人何知仁字彼特惜雍之不佞其所謂仁猶

俗言誠厚耳仲弓德行亞於顏子居敬行簡其於

仁雖未盡純已是具體之士夫子豈言不知其仁也蓋武伯問子路冉求其意誇耀而三子之賢亦不及仲弓夫子故以不知答之此章則嚴佞與仁之界以爲世道人心防不止爲仲弓一人辨也接口曰焉用佞何等驚愕下言佞人所爲如此毫無天良不知其仁安在如何子言雍之仁而以佞望之再言焉用佞上下緊相呼應一氣趕住所以深斥其非

子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信子說

說音悅。斯指仕之

理而言開才可以有益於世子故使仕而開自謂用世之道未盡子故喜其篤志開字子若蔡人

附解春秋生民塗炭以開之材豈爲無補夫子憂世
情切故使之開則以仕必本於所學覺修己治人
體用之道尙未自信是其意有志於行義達道本
末之全非小就也子故說之朱子篤志二字說得
最好凡天地民物成己成人之道必須一一實踐
於身心始爲實用若空談性命而無足措諸倫物
是爲禪宗僞學若逐物求詳而無誠意正心功夫
是爲俗吏淺學皆非聖賢家法

子曰道不行乘桴浮於海從我者其由與子路聞之

喜子曰由也好勇過我無所取材

桴音孚從好竝去聲與平聲○筏之

小者爲桴春秋衰亂子欲行道挽救而不能然故言中夏無知己欲浮海入於外域以子路志與己同故言從我惟由子路聞之而喜亦悵道不行然海豈乘桴可渡中夏尙不能行道外域又安能行故云無處取爲桴之材實言中夏不能行道則外域亦不能行道也

附解鄭氏曰材桴材以子路不解微戲之又古材裁通用或又曰我道不行凡從我者之道不行皆由於我子路聞之誤以由爲己名故喜之朱註以材爲裁知舊說之不安也然諸說俱不甚分明蓋聖賢意各有指子路從子周游獨久信道篤而憂世之心與夫子同子故言道不行於中夏欲浮海他適從我者惟由子路聞而喜者亦悵道不行也言

由好勇過我但何處取可以渡海之材作筏耶蓋
言道旣不行無論華夷皆無可望蓋聖賢憂世憂
民之心同而記者特記之也

孟武伯問子路仁乎子曰不知也又問子曰由也千
乘之國可使治其賦也不知其仁也求也何如子曰
求也千室之邑百乘之家可使爲之宰也不知其仁
也赤也何如子曰赤也束帶立於朝可使與賓客言
也不知其仁也

不知謂心性之微未知符於外否也又問者疑子路未必無實德而子故抑之治賦教養備而民知方在春秋爲尤難非徒勇而已千乘大國千室大邑宰知民事家宰治卿大夫家事皆煩劇任也公西赤字子華束帶禮樂之容應賓客者有詞易有養難惟赤能之三子才皆有爲

而武伯不升諸公徒問其仁否
仁豈武伯所知子故如此應之

附解三子才皆有爲若升諸公可以有益于魯而武
伯不能徒問其仁子故如此應之夫仁豈武伯所
能知子故略其仁而但言其才非三子全無仁也
武伯意有才如此必非無與於仁疑子不爲盡言
子乃言其才之可用而仁之不易言明矣古寓兵
於農賦以足兵四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸有
戎馬四匹車一乘牛十二頭甲士三人步卒七十
二人又守衣裝爨糗二十五人蓋五家以一人爲
兵有事兵行干戈糗糧屏屨皆此五家供一人惟

甲藏於官將出征則受甲平日務農講武足其財足其力齊其心然後有勇知方不匱於賦非易事也子路千乘之賦能之其才實爲僅有至邑有三十家千室之邑其極大者故孔安國以爲卿大夫邑百乘之家春秋時方有之皆煩劇難理求也爲之其幹濟有過人者子華嫻於禮樂而以束帶立朝狀其雍容大雅有涵養能言且古衣裳之制異今帶爲最要必束帶而後儀度端肅後人言佩玉瓊琚大雅不羣卽此意也仁有全體一端此章以全體言故不許三子也

子謂子貢曰女與回也孰愈對曰賜也何敢望回回也聞一以知十賜也聞一以知二子曰弗如也吾與女弗如也

女音汝○子貢之質亞於顏子其不如者學也子使自叩而卽欲然其孜孜求及可

知子故深嘉而樂許之一二十假數以明事理之多寡語一端而知全體學已會通卽此事以悟將來識能推廣蓋其夙昔之體驗切矣故卒聞乎性與天道與猶許也

附解生質何足恃恃此乾乾不自滿足之一念耳子貢明敏雖不如顏子然已是上等天資且顏子之賢非徒以天資勝也子貢不及顏子沈潛篤實子故試使自言而子貢皇然欲然實指出分量淺深之數是其平日將己與回細細比勘又實踐於身

心學問之際乃能言之真切意之謙下如此卽夫子亦不料其竟能如此也故曰弗如也吾與女弗如也蓋發問之初所望不過如此也而古註云安慰子貢謬矣聞一知十極形其全體貫通此蓋本於克復之功非徒恃質也聞一知二卽此悟彼其能知二者天質之明其不能全體洞然者學力未至然苟非從事於窮理操存之學亦無由知己分量也至陳晦伯經典稽疑引論衡孔問篇曰吾與女俱弗如也魏曹操謂夏侯淵虎步關右所向無前仲尼有言吾與汝俱弗如也蓋誤解子言而毛

氏信之非

宰予晝寢子曰朽木不可雕也糞土之牆不可朽也

於予與何誅

晝讀作晝朽許久反朽音汗與平聲下同○宰予字子我寢寢室晝塗飾之王

氏曰朽壤也言不足誅子曰始吾於人也聽其言而

信其行今吾於人也聽其言而觀其行於予與改是

又言予之行不顧言以深冀其改過張氏
椿曰上文法語此節異言一片婆心是也

附解君子莊敬日強安肆日偷蓋精神意氣從理則

日見其清明從欲則日形其委靡然亦有秉賦羸

弱不堪勞苦者聖人教人存心養性內以固其精

神外以驅其邪妄馴至於浩然之氣充實而有光

輝則柔者亦強病者可愈矣孔門以禮樂教人動靜俱有法度謂宰我當請業請益之時而甘於晝寢必不若是之下愚且夫子之教門人者博文約禮內外交修非如童蒙旦夕咿唔也君子束身於規矩之中糾虔於衾影之際苟或精神不繼略爲閒息亦無不可若淵明高臥伊川寢雪亦與館童一體同科於理豈通蓋聖賢之所以異於人者以其此心此理不自寬假自強不息在乎慎篤非必疲敝精神以爲學也有不當寢者倫理所關職業所當爲晝夜靡甯可也有不妨寢者山中草廬日

高晏起可也近世子弟不知寡慾清心至於神衰
氣餒是晝寢之流可責者也抑有以日繼夜爲不
義富貴所驅亡身而徇是不晝寢之流亦無足取
者也宰我親炙聖人善言德行豈如童蒙昏睡晝
畫古多通用梁武帝讀晝寢作晝寢蓋其傳已久
韓昌黎亦引之如其言則朽木糞牆子卽其事以
喻非爲虛設子曰二字非衍文乃夫子愛之而復
申其說以望之也

子曰吾未見剛者或對曰申棧子曰棧也慾焉得剛

任理爲剛任氣爲慾迹似而實非或人妄
對子故辨之棧或作棠或作黨實一人也

附解理常伸於萬物之上而不爲慾屈則剛也申棖
有慾或人何故以之爲剛蓋才力聰明悻然自好
視天下事若無不可爲是其外儼然剛也然見理
未真凡慷慨奮發處俱是血氣用事其悍然行者
旣未必其當理而當理之事或反不能不屈於勢
則慾正剛之反也若君子之剛則純乎天理未嘗
激昂自炫然富貴不淫貧賤不移威武不屈正氣
常伸於天地之間是以爲乾元行健之體也

子貢曰我不欲人之加諸我也吾亦欲無加諸人子
曰賜也非爾所及也

亡所不欲勿施於人子之告子
貢者也子貢行焉而易言於人

則必其省察猶疏故子聞之而因其面見時斥之

附解子貢嘗問一言子告之行恕又問博施濟衆子告之立達此章所言卽夫子己所不欲勿施於人之語也第其自述於同人若己能之者然則必其日用動靜多有疏處乃覺不欲無加之易也若細爲體察由念慮之微究極乎天下國家之大不如意事在在皆有若非隱微存主之中已無一毫私妄則能戒其發不能化其微能戒於此不能持於彼能勉於旦夕不能守於終身非爾所及卽就自以爲及之一念斷之非謂自然與勉然爭界於一

二虛字間也恕字終身可行行之不已卽爲仁聖人全體皆仁然自處則以恕而已若曰吾學已仁非但能恕卽並恕字亦不可許矣時解謂子貢自言於夫子則我字爲不通且子貢何至放肆若此也

子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天

道不可得而聞也

朱子曰文章德之見乎外者威儀文辭皆是也性者人受天之理天

道天理自然之本體其實一理也文章性與天道之散殊性天文章之根本理無二而學之淺深有等子貢晚年實得言此以勉人深造不可得聞子非不言學未至則不知耳聞猶曉也

附解此子貢學成之後而歎學宜深造不可欲速亦

不可中輟致負夫子一片婆心也夫子之文章凡一言一動莫非由性而發第其迹顯著其事易求其得失精粗易見故學之深者因端以會其原卽學之淺者亦卽事而明其理可得而聞也夫子之言性與天道性者人之所以生天道者天之所以立在天爲天道在人爲性非有二也但非由博而約窮理盡性以至於命則無以知天之所以爲天與人之所以合天而萬事萬物不外乎是在夫子未嘗不言而學者功力未至言之而亦不知故不可得而聞也語意全是勉人自造非謂夫子有所

不傳己今獨有所得時解均誤或曰先儒皆言子罕言性天而子反之何也曰性者天之理而人心之良聖人教人誠意正心惟欲其全性耳故窮理者窮其合於性否也致知者致其天理之明也凡一念之發一行之動合天理則善違天理則惡禮樂法度皆以維持人心之天理舍性不言而何言哉第性之散於萬物者循其法度而修之可以寡過卽可以修身性之本於天命者究其精微而踐之必由漸進乃可企於化神故子亦常言性與天道使人知萬事悉本於天理然而人不能盡曉則

以實學未至不能強求其通也白文明明言夫子之言性與天道是夫子非不言乃言之而人自不明耳乃或以爲不言何哉

子路有聞未之能行惟恐有聞

善無窮而力有限賴勤恆以全之子路勇

於義特表之以爲法

附解書曰非知之艱行之維艱又曰言之匪艱行之維艱故善恆有聞行者百無一二也子路實見得義理無盡而嗜之也誠行之也切如饑渴之於飲食猶不足以方之此記者所以特地形容張惕菴云如畫工寫物妙於設色憑空摹擬一氣竦神踴

勃勃不可遏抑之子路是矣充子路之量舜之聞善若決江河卽此而造也可易視哉

子貢問曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不

恥下問是以謂之文也

文子名圉衛大夫諡文子貢方人文子本有是善而勤學

好問又子貢之所宜急也故告之如此學以聞見言

附解古人諡以尊名非有大惡不被之惡名善善從

長之意也文子素行不端子貢疑之固宜子言勤

學好問故以爲文是以之云猶言如是已耳聖人

取人之宏固不待言而策勵子貢亦在其中非第

爲孔圉解圍也學問淺看若聖賢之眞學問則文

子固未嘗問津

子謂子產有君子之道四焉其行己也恭其事上也

敬其養民也惠其使民也義

子產鄭大夫公孫僑按左傳爲卿十一年執政

二十二年君子古大臣之屬行己行乎其已執己而
行者易驕故恭難有才而事上者易亢故敬難養則
安其心義則裁以正四者皆當時卿大夫所罕故表以風世

附解君子之道全體大用必須誠正修齊治平一以

貫之乃可承當子產爲春秋美材而學實未純但

當時鄭爲晉楚交爭之地子產相鄭善政甚多其

雜霸之術亦不少故夫子特表其有君子之道以

存其真此行己與行己有恥章不同此猶言處己

耳鋤強抑暴易起忘爭而恭遜自處所以能成勳業秉均更制多所自主嫌於專擅而敬慎忠純所以能堅主知民疲兵役除害興利愛養四十餘年民習驕侈約束整齊使共安於禮法四事中有許多經濟比於當時臣工已如鳳驚騏驎之異趨矣

子曰晏平仲善與人交久而敬之

周生烈曰齊大夫晏姓平諡名嬰人

之品詣不齊敬則情文可孚久尤難耳張甄陶曰人字兼善惡言是也故不曰友而曰人

附解五倫惟朋友言交必交而後成其友也此章言善與人交則非言其交友而卽其平日實事言之當日崔慶陳鮑與仲同朝仲不失己亦不失人非

久敬何以能然故夫子特表之蓋有位於朝不能
盡擇人而交然豈可苟合惟敬則善全其道矣若
知己之交敬自不待言史記載齊景公將以尼谿
封孔子晏嬰沮之崔氏述謂晏子言行具在左傳
多述禮樂稱先王必不沮孔子蓋戰國時人僞撰
其見甚卓景公欲以季孟之間待孔子不聞封田
之說爾時想晏子已沒矣

子曰臧文仲居蔡山節藻梲何如其知也

文仲魯大夫名辰蔡

靈龜產蔡地因以爲名朱子曰節杜頭斗拱梲梁上
短柱爲室以居蔡而刻山爲節畫藻於梲也聖人以
卜筮教人使畏天命大事必卜恐其妨於民而決諸
神非龜之靈藉龜兆以求神耳廢人事而專事卜筮

則妄况媚龜乎子故斥其不智以戒人且古
重龜卜國有守龜家不藏龜文仲居之亦僭

附解天祇是一元之理氣充周布濩生生而不窮變
化而不息而屈伸消長分爲陰陽播爲五行氣之
所在理爲之主理氣之靈其妙曰神人爲三才之
貴聖人欲其順理而合天心因吉凶設卜筮決之
於神使知禍福自善惡而分神明福善而禍惡不
得已之苦心也而流傳既久人情事事求福素不
修德而徒求神大失聖人立教之本意若文仲者
小有才慧當時以爲聖人而乃媚及於蔡不正之
人將效尤故子特追論之耳

子張問曰令尹子文三仕爲令尹無喜色三已之無
愠色舊令尹之政必以告新令尹何如子曰忠矣曰
仁矣乎曰未知焉得仁崔子弑齊君陳文子有馬十
乘棄而違之至於他邦則曰猶吾大夫崔子也違之
之一邦則又曰猶吾大夫崔子也違之何如子曰清

矣曰仁矣乎曰未知焉得仁

焉於虔反乘去聲○子文楚大夫闕穀於菟崔

子名杼陳文子名須無皆齊大夫事見春秋傳夫子
夙知二子之爲人而第以二事言之亦未盡善故節
許其忠清而不許其仁蓋難進而易退者道也子文
易已易仕則非有卓然之操而其告新令尹者亦未
必悉協於道非徇於情也陳文子慎守慶氏之木蓋
謹畏遠害之流豈忘情富貴之士未知焉得仁其心
不可信其事

亦未純也

附解二子皆在夫子之前其人品早已素知子張因
二子此二事類有德者然故問之而子斷以非仁
一就本事論其心未可知就平日論亦多不類此非
子於二子生平竟無聞見爲此不定之詞也先儒
謂子張悅於苟難遂疑其仁未免過刻又喜怒不
形物我無間說得太好聖賢出處以道三仕三已
其果不可則止之義而無所加損於性分否告新
令尹果盡當乎理而可以利民生國計否子特取
其爲國之一念而已文子平日並非淡泊之士迫
於禍患而去不與崔氏之難清則有之豈得爲仁

仁有全體有一端全體之仁非聖人不可一端之
仁如管仲九合不以兵車是也二子既無全體之
仁卽以二事言亦未盡善以爲制行甚高者非也
忠清亦有可爲仁者自其心之誠得之若謂忠清
皆不得爲仁亦非至莊子荀子淮南子等書以三
仕三已爲孫叔敖事皆子文之譌不足信

季文子三思而後行子聞之曰再斯可矣

文子名行父魯大夫

思必以理爲準有窮理正心之功則能思非然徒滋惑耳時多賢文子之三思子故正之

附解書曰慮善以動動惟厥時易曰天下何思何慮

天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮二

說不同而同蓋平日存養此心常令虛靜無私物
來順應一以至理爲憑又何事憧憧往來朋從爾
思書言慮善則謂事至物來審之於理善則動焉
大學慮而後能得孟子曰心之官則思思則得之
不思則不得皆慮善之說也世人或冒昧不思或
又多思反惑皆由平日無窮理之學故季文子不
正仲遂之罪執政無能安知正思世人乃傳其三
思子故正之其不足文子意在言外

子曰甯武子邦有道則知邦無道則愚其知可及也

其愚不可及也

武子名兪衛大夫諡武武子仕成公
始終免公於難事見左傳有道無事

之時無道危亂也張甄陶曰武子之事皆人臣所當爲知愚二字時人趨利乘巧品評之言如先進野人之類是也人臣事君有死無二末世巧便自全以此爲知臣道裂矣子故卽時人之言以破其說杜僥倖容默之流

子在陳曰歸與歸與吾黨之小子狂簡斐然成章不

知所以裁之

記此見夫子善誘之心非必晚年之歎也狂簡志大而不屑於凡瑣故其志行

卓犖如錦繡之成章斐然狀其章所以裁所以審慎而適於中之道

附解向謂此章乃夫子第三次在陳年已老而道不

行故思歸焉非也夫子十餘歲卽設教鄉里嗣聖

母顏卒乃適周問禮歸而門人日益進成德達材

不一其人後爲中都宰攝相齊歸女樂而行適衛

如宋適陳以後乃周歷諸國然皆因門弟子所在
良友之契或邦君之聘乃至焉非如策士暮楚朝
秦以希遇合也後人因三月無君皇皇之說似孔
子日日奔走都欲見遇諸侯大謬蓋夫子始終一
講學授徒之人攝相僅得三月周流並非求見邦
君此章發於在陳之日身雖在外常以門人爲念
固其惓惓弟子一片本衷非謂道旣不行乃思成
就後學夫子盛時顏曾閔冉諸賢已堪任道豈待
老而後思狂簡且子旣歎皆不及門卽狂簡亦在
其中矣按孔子三至陳實止二適陳定公十四年

因女樂去魯適衛復適陳過匡匡人圍之未果還
反衛靈公與夫人同車使子驂乘孔子去衛適陳
定公十五年也歲餘復反衛又去衛將如晉不果
還衛靈公與孔子語仰視飛鴻孔子遂行復如陳
此哀公二年孔子年六十矣已而桓子卒康子召
孔子孔子遂反魯此章二次在陳之言狂簡二字
皆是言其好處志大言大欲以聖人爲師而凡世
俗卑瑣之事不屑計較故其言行動靜禮法規模
卓有成就如錦繡之成章斐然美觀第經權常變
精粗表裏尙不能斟酌而悉協乎中如有美錦而

不知裁成也不知裁狂簡二字俱有蓋天下義理
有不必深究處亦有當研極精微處一於簡則非
學者立志有當極於高明處有當抑然自下處一
於狂亦非時解未明此章狂簡是一人不得中行
而思狂狷是兩人故萬章曰孔子在陳何思魯之
狂士也

子曰伯夷叔齊不念舊惡怨是用希

戒嫉惡之過而示以夷齊心公

理熟惡化則與俱化常人過於責人故府怨而損德

附解聖人非惡人也其心純乎理不善者投之而逆
有若惡焉夷齊尤不受非禮者故以惡惡嚴特聞

然其心固依然天理至公之心也子特表之而曰
怨是用希爲非聖而苛人以府怨者發也君子自
修之不遑遑責人乎况其以是取怨乎學者最當
戒之夷齊父姓墨胎名初字子朝伯夷名允字公
信叔齊名致字公達亦可備考

子曰孰謂微生高直或乞醯焉乞諸其鄰而與之微生

姓高名魯人以理正其是非曰直醯飲食細微之物
非必不可無者必代乞焉味禮而徇人矣夫子言此
直以存

附解前人以曲意徇物掠美市恩爲不直是矣但乞
鄰而與亦有不可盡非者如醫藥器用所急需誼

關五倫得失係於性命有己乞則得而人乞不得者自不妨委曲以謀之如概謝焉坐視其困殆而莫救則非矣此章只重一醯字其細已甚乞者爲飲食之徒代乞者自非光明之士子戒人違理徇人非謂利人濟物必不可乞鄰而與也今人藉聖言以飾吝於戚友相浼則曰吾弗乞鄰而與從井救人也其爲害烈矣

子曰巧言令色足恭左丘明恥之丘亦恥之匿怨而友其人左丘明恥之丘亦恥之

足將樹反。左邱明孔子弟子表左邱明

之賢以爲諂佞陰險者戒不求心與理之安而阿意求容懷不測之意而廢義忘信邱明恥之則其正大

可知子蓋以
勵門人也

附解言色有矩度違之則巧令恭非惡也逾分而足
是不顧義理羞愧而一意求容者友而是歟不可
怨也友而非歟不必怨也審其輕重小則置之大
則絕之匿其怨而友陰險莫測卽非有報怨之心
已爲奸回之輩二者左邱明皆恥之子特表其與
己同志以爲門人勸也左邱明卽作春秋傳者其
傳事或有不實解經理亦時非然此四事非絕詣
邱明固不難爲之當時有此等人故子舉邱明以
戒之自唐啖助趙匡始言其非而韓昌黎鄭浹滌

和之其斥之以浮夸者謂石言神降之屬然人事
反常而妖孽生焉亦事理之所恆有邱明記事之
書不能不載而述其事卽述論其事之人歸於正
論又何可厚非也本朝張惕菴曰左氏錄史官舊
本述先王之訓邱明不居功巧言如簧錄時人之
詞邱明亦不任過也古今並無二邱明或以年歲
不相及爲疑然長年古人常事子夏壽一百三十
四歲邱明安在不然其言當矣

顏淵季路侍子曰盍各言爾志

盍音合。盍何不也。志本於學。子欲觀其

器量之何如

子路曰願車馬衣輕裘與朋友共敝之而無

憾重義則自輕財與共不私爲己有顏淵曰願無伐

善無施勞伐善誇功施勞煩擾也子路曰願聞子之

志子曰老者安之朋友信之少者懷之老少朋友各得其所志欲

天下之同然其量溥也

附解志乃力所未及而素願所存半由性情半由學

問積久而成者也人心邪妄甚多學聖者先須志

量廣大高明始能不爲世俗所累子曰修道以仁

人能宏道非道宏人中庸言苟不至德至道不凝

皆是此理由回與夫子之志皆忘私樂善不吝不

驕不外視斯民特功業大小不同不得謂由回之

志爲易能也尋常人斤斤自利一言濟人利物卽以爲墨子兼愛不知親親仁民愛物只此天理之良不能自己愛敬自親長始而推以及於家邦無一夫不得其所仁義浹洽適全乎孝弟之量非格外施仁舍本就末也此義不明故慈悲廣大亦爲禁忌張惕菴有言佛說慈悲我必不慈悲佛說廣大我偏不廣大乃爲聖賢乎佛言度盡衆生方得成佛道言三千陰功八百德行皆此章志字之理其徒誤解遂流爲怪妄不得以其流而汙其源也施勞不當勞而勞之或當勞之而無節不加體恤

上句是忘己之善此句是恕以及人二子志皆甚
美學者身體力行俱可深造不可區區較量淺深
至夫子之志則因物付物自然充周浹洽其中有
許多經綸非徒作大言也李安溪以三無字三之
字分別聖賢心量雖亦讀書一法然太拘泥蓋聖
賢所言皆實學所至非徒向語言索解而已

子曰已矣乎吾未見能見其過而內自訟者也

能見其過

省察之明內自訟悔恨之切蓋爲知過而憚改者發

附解開端已矣乎三字慨歎而起一氣貫下意重內
自訟上自心內必爭勝於天理不求人知則無時

不克治矣然苟非能見其過亦無從自訟故論理
必須兼到口氣則趨重自訟耳聖門中內自訟者
甚多不必切同堂說張惕菴言之甚詳

子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學

也

焉如字好去聲○忠信學之本也但不學則難保其忠信而徒忠信者尤無以會乎體用之全學之

道博文約禮而已夫子自言其實以勉人

附解忠信誠實意學爲聖人必以忠信爲本然不從
事博文約禮次第深造縱使長保忠信一椎魯無
能之人耳天下古今之富身心性命之微豈能不
學而自明哉此乃夫子實話或竟謂夫子生而已

聖不特非夫子所樂居亦晦其實而無以見學之
貴然當時以忠信爲美質後世或不必事此矣可
慨也夫

三才圖會
卷之六

四書恆解

上論下

四書恆解上論下冊

晚年定本

雍也第六

凡二十八章

雙江劉沅

沅

子曰雍也可使南面

雍德行亞於顏子故許以君人之量

仲弓問子桑

伯子子曰可也簡

子桑伯子不知何人仲弓見伯子類己故問之子許其可而申之曰

簡亦有德之士也

仲弓曰居敬而行簡以臨其民不亦可乎

居簡而行簡無乃太簡乎

居如居室之居言心安於敬行簡當乎天理人情無

非分之擾居簡行簡則一於

子曰雍之言然

夫子許伯子原

非徒以其簡而雍申言居敬適合子心故深然之

附解此章因仲弓問一子桑伯子據莊子說苑所載

人多疑其爲人先儒遂並夫子之言而亦疑之謂

可南面僅以度言可也簡非盡善之謂而使本文
語氣不明矣是不可以無辨仲弓與顏子同列德
行之班安知晚年造道不企大成聖人於門人無
濫許可使南面自以德行經濟而言如用舍行藏
與回之意豈第以其氣度彷彿遂概許之仲弓知
夫子與己之故而見伯子與己相類故問之子曰
可也簡言其能不苟煩以治也蓋聖人功業文章
彌綸宇宙然只是因天地自然之理定民生日用
之經非強以理所本無情所不順故民不能自生
田里樹畜經畫之至詳民不能自立學校仁義訓

導之必謹事雖繁蹟要皆民心所同趨民性所共樂者是以聖王之世民相安於無事而不識不知順帝之則非無事也民服習於聖人之教皆以爲己之固然而相忘於何有此卽所謂簡也夫子之可伯子亦以當時文煩政苛不務其本而專事虛文使民騷然不甯故曰如伯子者亦可也何也以其簡也簡字中有敬字在但子未明言之非伯子無敬之簡而夫子乃許以可也仲弓因簡不可一概而論故亟剖析之而子曰雍之言然則簡之可必不能離敬以爲可也而所以許伯子之可亦非

但以其簡也仲弓之辨簡如此則其可使南面益信自古聖王不過居敬行簡而已子曰爲政以德譬如北辰無爲而治恭己南面皆是義焉後世清談虛誕之士託於黃老以藐棄一切爲高明恍惚離奇爲元妙談天雕龍之輩復揚其波而於是聖人無爲之治亦混於異端夫黃帝垂裳而治與堯舜同老子與夫子問答無非至理夫豈廢棄人倫空言清淨者周衰道廢重以狂秦苛暴民不聊生漢興除秦苛法與民休息一二修潔之士若申公蓋公等不事繁文聽民作息一時遂致安平然數

人及文景不過得聖賢恭儉之大意而已若使果有居敬行簡之實學其規爲當不止此後人罕明篤恭之詣遂認作清淨無爲是廢人倫之學由是黃老爲神仙之祖詞賦爲孔孟之傳此章簡字亦不分明而以夫子之許伯子第僅可之辭然使伯子並不知居敬仲弓何以問其可南面否而夫子亦遂可之夫唐虞三代修己治人之法至詳且密矣何可以簡目之而夫子又何以含糊妄許子桑伯子未必卽子桑戶然卽以莊子所記子桑戶事考之雖非至詣亦無大疵惟劉向說苑載孔子言

謂其有質無文而劉向因謂其易野欲同人道於牛馬向之意亦因漢時祖黃老而誤者多爲易野借伯子以譏之夫子未嘗言其然也他書不盡可信而此章許之以可則必非異端之流奈何舍經而從曲說耶故仲弓伯子平生多不可考而以夫子許之則皆爲賢不必牽引他書以亂之若朱子誤說苑爲家語而謂夫子譏其欲同人道於牛馬則大誤不可從也張惕菴謂黃帝老子另是一種學問不可作矮人觀劇隨口詆讟若尙不知黃帝爲聖人亦殊可笑章內三可字一氣呼應然字亦

可字之意也

哀公問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳過不幸短命死矣今也則亡未聞好學者也

好去聲亡與無同。人性無不善而情則有偏去其偏以歸於正復性之功好學之實事也遷怒貳過克己不力顏子不然故深惜之言今無能是之人故未聞好學者也

附解學者學爲聖人也學聖無他全其天命之性不愧爲人而已性善而情有所偏氣質之累爲之也去其氣質之累必存養克治擴充內外交修久而後純顏子三月不違仁其養性已久而以禮節情又不遺餘力夫子爲哀公言以易見者言之蓋復

性之功不足與告也不遷怒怒以理不怒以人故
隨境而化不貳過則克治之嚴而天理之具於中
者已漸熟故此念不復萌也古人之爲學如是而
後世或徒求諸語言文字何怪乎聖人之不可學
哉

子華使於齊冉子爲其母請粟子曰與之釜請益曰

與之庾冉子與之粟五秉使爲並去聲。古註金六斗四升庾十六斗秉十六

斛邢氏曰孔子爲司寇時子華仕魯爲魯使而適於齊弟爲師使分也而冉子以爲使之則必周之子不

拒之聊全其友誼之念耳子曰赤之適齊也乘肥馬衣輕裘吾聞

之也君子周急不繼富衣去聲。赤非薄親之人子非不爲人子諒者求弗深思

子爲言適齊之赤而其富昭然則彼此誠無弗相安者矣原思爲之宰與之粟九

百辭子曰毋以與爾鄰里鄉黨乎

原憲字子思夫子爲魯司寇以思爲

宰九百宰之常祿子與思實與宰也辭之非義受而周人則可以廣仁朱子曰毋禁止辭五家爲鄰二十五家爲里萬二千五百家爲鄉五百家爲黨

附解辭受取與人生大節係焉不可不謹也然適得

乎中非精義不能義精由於仁熟仁熟而後義精

此非可以取辨於臨時也子華之使弟子常分其

家之富冉子平日豈不知之只因錯看夫子使之

則當周之故爲之請粟與金與庾姑念其爲友道

而請也而冉子又自與之五秉則竟以夫子爲靳

者然故夫子曉以不繼富之義其曰赤之適齊也
意謂子華之富子平日卽不知之今日豈不見之
若使其自豐而遺其母子華豈復可以爲人使子
知其貧而漠不關心又何以爲子是冉子之與並
子與赤而均非之矣然子不自明而曉以赤富且
遜其辭於君子不繼富是何等委婉含蓄若原思
狷介自不可少而辭宰之祿則廢國典而類矯廉
子導以鄰里鄉黨全義而施仁中正之則也此章
義至顯然而自古迄今取與得宜者曾無一二學
者當身體之毋易視也毛西河引聘禮諸侯之使

皆以粟十車列館門外每車一秉有五簋簋卽庾
也是館廩之粟計十車有十五秉冉子以三分之
一予其家頗確

子謂仲弓曰犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍

諸犁利之反騂息營反舍上聲○子告仲弓以用人
之道當發於弓爲宰時言取士不拘資格如騂角
出於犁牛必爲神享不足病也何氏晏曰犁雜文
騂赤也角者角周正中犧姓朱子曰用用以祭也

附解朱子沿何晏邢昺舊說謂仲弓父賤行惡子故

喻之非也張惕菴謂仲弓爲宰時子告以官人之

道其識甚卓從之蓋周家鄉舉里選至春秋而法

弊取人惟以名望寒賤類多屈抑子故曉之程伊

川亦言聖人必不肯對人子說人父不善因仲弓
父賤行惡古註遂誤解又張氏以家語爲不足信
亦誤仲弓父卽賤而行惡子豈有斥擬犁牛之理
子曰回也其心三月不違仁其餘則日月至焉而已
矣仁卽性也以其爲所以生之理而生生於無窮故
曰仁先天之心純乎仁後天之心雜於欲克己復
禮以全仁卽所以全其心之本體也節序三月而一
更形其心與理合之時久所謂屢空也日月至焉喻
天理之有
亡無時

附解明明說個其心三月不違仁是就後天之心而
言矣蓋人得天地之心以生卽性卽仁卽孟子所
謂仁人心也但此純乎天理之心在未生以前故

曰人生而靜天之性至有生以後形氣拘累物誘緣之而生耳目口體所觸知覺運動之靈與物相引而天理遂以難純所以然者人得乾坤精氣而生先天純乎乾坤之氣體靜而無爲此性之所以無不善也後天非復乾坤之本然性拘於質而爲命命乘乎氣而爲心心之靈乃雜於物誘而不能常存其天良故聖人教人復性不然心卽性矣而何復之云哉但復性之功非以義理之心養其浩然之氣必無以去氣質之陰而發其剛大之本體故孔門求仁博文以析其理約禮以存其誠而知

止得止之功不能盡筆之於書也大學言明明德中庸言致中和而曰盡其性皆謂全此仁心卽可以無所不可周室益衰禮法益毀孟子乃指出養氣之功而其源則本於孔氏也後人見孔子未言養氣而孟子言之雖不敢謂孟子爲非卻不知養氣之卽所以求仁也且其言曰我四十不動心我善養吾浩然之氣知心與氣之所以相關則知氣非後天之氣心亦非後天之心故黃冠導養不足爲養浩然而禪宗靜心亦不足爲求仁之功自宋以來儒者知聖學不外於心矣而不明心有先天

後天之辨故力辨禪宗守心而亦未免以心爲性
夫仁義禮智信五性也而實祇一性所涵其在先
天渾然在中者心也卽性也其在後天發焉而有
五性之一端存焉而無天性之渾成以心含陰氣
不能禁其無動於欲也惟養浩然之氣功深理熟
則心復乎先天之本體而渾然在中粹然無二靜
而萬善俱涵動而一私不雜心卽仁矣不然告子
之不動心非道卽原憲之克伐怨欲不行亦不爲
仁若此章言回也其心三月不違仁則言其養氣
功半有諸己而天理漸多私欲漸少每靜存之時

此心虛明無物欲之擾所謂屢空也天道三月而
春夏秋冬各成爲一季不著功用三月不違仁形
容其卓立之心體居然天理穩固正是三十而立
實境因隱微難名藉三月狀之不然三月從何算
起日月至焉者倏得而倏失一日之內心有渾然
之一候一月之內心有渾含之大致其功亦非易
至子卽顏子以勵門人此章仁字蓋以全體之仁
而言也若一端之仁則雖常人一日之內亦有數
事而諸賢乃日月至於理爲不通矣

季康子問仲由可使從政也與子曰由也果於從政

乎何有曰賜也可使從政也與曰賜也達於從政乎
何有曰求也可使從政也與曰求也藝於從政乎何
有與平聲○三子藉升斗以就學康子輕之而問子
極言其長欲其同升諸公也果見義必爲達事理
明透藝才
足應變

附解周制有官始有祿而春秋時士之無田者更衆
故有爲貧而仕之道孔門諸賢來學於魯卽藉升
斗以爲就學之資非甘心權門鷹犬也三子仕於
季氏康子亦未以爲意從政之間其意甚輕夫子
極許之所以堅其意而欲其薦於公也如下章閔
子乃可以無需祿仕而不爲季氏宰耳三子惟冉

求魯人終仕於魯由賜二子不久而卽反衛蓋夫子周遊二子卽無藉於微祿也前人不明此義以由求之仕爲非甚矣讀書論世之難也詳見下章

季氏使閔子騫爲費宰閔子騫曰善爲我辭焉如有

復我者則吾必在汶上矣

費音祕爲去聲汶音問。朱子曰閔子騫孔子弟子

名損汶水名在齊南魯北境上費季氏之巖邑閔子豈爲之私用故婉辭之如使同升諸公則不然矣

附解聖賢之仕所以行道上爲君下爲民而已爲貧

而仕者一官一邑其職易稱然亦必可以行其志

而無害於義乃可否則苟祿矣子路冉有仕於季

氏人多非之不知當時世官擅柄寒賤無由進身

由求學於夫子爲貧而仕以贍膏火夫子未嘗非之也惟求也聚斂則切責之外此如子夏爲莒父宰子游爲武城宰子賤爲單父宰以及巫馬期樊遲諸賢仕魯仕三家者不乏要由井地漸壞士多單寒旣不能爲工賈以生又不能枵腹呻吟則一官祿仕亦固其所孟子曰庶人在官者同祿祿足以代其耕正謂此也又况聖賢學有本原微員下位皆有益於民生而維持乎國運夫子安得而禁之此章閔子之不爲者費宰耳費爲季氏私邑家臣屢叛欲以閔子強其私家故力辭之先儒因閔

子之言遂非由求亦未達於當時之事理矣不然
諸賢爲非夫子豈弗禁之仲弓德行與顏閔同科
何以亦爲季氏宰卽夫子爲中都宰司空司寇攝
相亦由季桓子薦之謝氏謂聖人可仕聖人以下
不可其說不太支離乎詳更見下論女樂章

伯牛有疾子問之自牖執其手曰亡之命矣夫斯人

也而有斯疾也斯人也而有斯疾也

夫音扶○自牖入室視疾就明

以驗其形色如今診視然親愛之也亡之謂其疾之不起命稟受之自先天者斯疾謂沈痾

附解儀禮士居適寢東首於北墉下墉牆也喪大記
作北牖而鄭註云一作北墉則本是北墉而以形

近致誤者北牆開牖社屋之制自牖蓋入室而就
牖處向明以驗其疾如今診視且永訣耳朱註引
君視臣疾之說不可從伯牛賢者豈援非分之禮
以尊其師而夫子亦豈默無一言亡之謂其疾當
亡命謂其稟受父母之氣厚薄相懸不易挽迴者
斯人而有斯疾信其素能慎疾而非自取咎也命
字古今紛紛曲說俱不曉然愚於凡言命章皆辨
之矣而此章言命尤其顯然易見者蓋人稟天地
正氣而生理氣之粹然者性也而其稟祖宗父母
之氣而育者不盡同故命者生身之所本厚薄清

濁相懸也聖人教人修身復性果能造乎其極俾
中正和平之理清明廣大之氣復乎先天之本然
則夭者壽病者愈昏庸者可聖智若猶有一毫之
私未除一毫陰氣未淨卽難以造命立命故顏冉
之不壽命限之也今人不知而謂聖學不足立命
則援顏冉以自解抑思子曰仁者壽大德必壽豈
謬言以欺世乎淮南子精神篇曰伯牛爲厲蓋亦
因子言而云包咸曰有惡疾皆誤也子曰斯疾不
過言不起之疾耳

子曰賢哉回也一簞食一瓢飲在陋巷人不堪其憂

回也不改其樂賢哉回也

食音嗣樂音洛。美回以

簞瓢剖瓜瓠爲之形其居食之陋而深歎其爲賢周禮二十五家爲閭同共一巷巷首有門樂性分中有實得自樂之而忘乎境也

附解若論孔顏如何樂法真有說不出處若謂孔顏

所樂非道則非也程子之意以爲言樂道則猶道

自道回自回故曰非樂道也此亦妙義但未免令

後學無從下手道乃義理之統名其實一性而已

性原於天而具於身散見於萬事萬物動靜交養

知行交盡行之既久得之於身自覺心曠神怡天

與人非遠而外物不足爲加損所謂樂也樂之實

惟自喻之而自亦不能言之其妙無窮須一步步實踐則其樂之淺深自知顏子之樂不因貧而改是其見已卓而守已定子故贊之以勵及門顏子之樂豈能如孔子因患貧者多子故極美其安貧使專心於道後人以孔顏並稱似顏子已聖而亦短命夫子大德必壽仁者壽之言妄矣不知顏子之樂學有得而喜其旨趣孔子則與道爲一而天機暢也

冉求曰非不說子之道力不足也子曰力不足者中

道而廢今女畫

說音悅女音汝。求質非困而志自靡故子責之道全體之道力任道之

志氣中道而廢竭蹶於道而終身不克大成如蹇步者之止於中道也畫則異是

附解子之道卽上章顏子自樂之道蓋夫子平日教門人無非欲其全仁希聖求與回同一學也求因子言而自諉於力不足子言力不足者終身竭蹶於道而資質太薄只可得半而止總不能大成今女則非其人也先畫地以爲界曰吾不過至此而止烏得諉於力乎然子之道實亦非易理則中庸而已而至誠不息致中致和有無數層級一息尙存不容寬假自古至今昧者甚多畫者猶爲次之夫道卽人之所以爲人耳然非明師不授非篤志

不成此子所以深惜顏子也

子謂子夏曰女爲君子儒無爲小人儒

周禮儒以道得民非道不

得爲儒也學術雜而君子小人乃分爲與無爲判諸心理大學之全功一毫未踐豈易云儒哉

附解儒祇一途因人品心術不同遂有託儒之名以

濟其小人之實者子夏於孔門傳經授學儒雅之

事特顯則儒名應著子恐其舍本務末故戒以此

旣曰儒矣則君子小人所爲皆同而其不同者心

與理也若託業顯外於儒又何事區區分辨後世

性命與事功分途道德與文章二致或偏或雜互

相訾噉是儒日多而儒術日陋矣

子游爲武城宰子曰女得人焉爾乎曰有澹臺滅明

者行不由徑非公事未嘗至於偃之室也

女音汝澹徒甘反○

武城魯邑夏禹七代孫芒封公子於此爲政以求賢爲先故詰之滅明字子羽徑邪曲之道喻非禮也公事朱子曰如飲射讀法之類非公事不見不由徑之一端

附解堯以不得舜爲己憂舜以不得禹皋陶爲己憂

聖人道大德全其致一也不以一己治而以賢人

治得入之道干聖心傳孔門若仲弓子賤尤其著

者夫子詰子游謂其有興賢之責也而子游果克

相士風塵之外周禮鄉大夫有獻賢能之職春秋

選舉之典漸廢賢士難以上升子賤父事兄事友

事子深賞之子游亦得澹臺而不聞升於朝廷職此故也但求賢自輔爲政先務故子誥之徑字朱子沿何晏集解謂爲小路然按周制井界軌涂以通車轍惟中原則然今自吳越楚蜀閩廣滇黔崎嶇曠莽不一而足無強人以必由通衢之理卽以齊魯燕趙秦晉而言經涂環涂外畛域錯壤可以容步何必定行周道聖人教人矩步規行采齊肆夏惟在舉止之安詳氣度之雍容不必定以行周道者爲君子行巔湄者爲小人苟其君父友朋安危呼吸雖絕塵而奔越溪度嶺亦是聖賢若嗜俗

情憧憧不息徐步康莊亦爲鄙士故當作不履邪
徑解蓋喻其立身正大光明也下乃就非公不至
以見其概武城不一晉有武城文八年秦伐晉取
武城楚有武城僖六年公見楚子於武城魯武城
二東武城屬東昌府南武城屬兗州府子羽南武

城人

子曰孟之反不伐奔而殿將入門策其馬曰非敢後
也馬不進也殿去聲○朱子曰之反魯大夫名側伐
誇功也軍後曰殿人臣有勞於國職所
當爲伐者陋矣子故表之反以爲法
敢勇敢意事見左傳哀公十一年

附解伐字極是難除朱子云之反心地平故消磨得

去愚謂此亦有三等若論克己復禮之後義理純熟凡事順天理而樂行之上也有等自知克治凡矜心之作引分循禮不敢自功次也亦有天資粹美之人未嘗學問謙退性成亦能遜讓但不能念念渾化耳之反平生不詳而此事不以爲功且恐人知其功實有過人者子故亟表之謝上蔡曰人能操無欲上人之心則人欲日消天理日明而凡可以矜己誇人者皆無足道剴切尤初學之鍼砭子曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣

鮀徒何反○祝宗廟之官鮀衛大夫朝宋公子當時以佞爲賢子故言時人好佞甚於好色儻

佞不如鮀卽有色亦難自免不知其蠱惑人心貽禍
爲無窮也以色求免汙賤之至者而佞如之故相形
以醜之而使
自生羞惡

附解若但歎人好諛悅色而字終嫌不順不知此夫
子深惡佞人之詞也佞人變亂是非爲禍家國甚
烈而人每喜之者以其巧於媚人如以色媚人工
於蠱惑人不覺爲其所迷子故以宋朝例鮀言如
今之俗卽有色無佞亦不能免歎其誤世而人不
知然朝之汙賤可恥則鮀之不足效亦明矣極鄙
賤之詞說來令人不覺聖人之妙於立言也

子曰誰能出不由戶何莫由斯道也

道率性之謂離
道則無以爲人

出必由戶行必由道何莫
悟也朱子曰怪而歎之詞

附解世教不明人以道爲身外之物而不由且以爲
何必道矣不知道乃人之所以爲人除是非人便
可不必由道正如戶乃出之門徑除是不出便可
不由戶不然出必由戶行必由道此一定之理也
而乃舍之而他失其所以爲人旣違天則亦無成
功何不早自返也以戶喻道言其至庸而不可易
誰能何莫兩相比例怪其不由實警其速由耳

子曰質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子
野野人鄙陋史小史習於繁文不知實踐卽二人以
狀不學與徒文之弊欲學者變化以適中彬彬文質

兼而成章也

附解此示及門之詞特指出文質偏勝之弊野人甘於鄙陋不事詩書小史工於紀載並不實踐無學與學而徒務繁文者同之夫子以博文約禮教人故示以此如有其意而無其儀有其儀而無其意卽非禮樂故兼有而適中卽是彬彬王罕皆謂禮器所載貴多貴少有偏重而不害其爲適均者然多所當多少所當少卽彬彬也非偏重也且此章示門人以中和之則尤不止在器數上言

子曰人之生也直罔之生也幸而免

順天理而無私曲曰直罔昧而

肆也枉其生理而猶生焉故
曰幸免然亦終不能免也

附解性者天之理然止是一個善字善者是惡者非
自修然治人亦然此之謂直不循天理而私好私
惡以亂是非則爲枉枉非天理無天理何以爲人
生爲虛生死必至矣夫子深惡之而云然蓋人心
風俗全賴天理維持是非之直不明則善惡顛倒
五倫皆裂子故惡之

子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者

好去聲樂

音洛○言道蘊無窮宜深造而自得也爲已知而不知
求進者言朱子曰知知有此道好好而未得樂有所
得而樂之也

附解此策門人之詞知字第一關頭若尙不知何由
力行旣已知矣卽當日有所事刻有所修時而習
焉自然好矣而不好者略見爲然不求其所以然
偶欲爲之忽又怠之也豈如深知而篤好者其進
爲無窮乎然猶有道與我之分也若夫好之久而
得力深馴致乎道與我一則快然慊然有不知其
手舞足蹈者作三項人言剴切指導此中境界必
當親歷方喻

子曰中人以上可以語上也中人以下不可以語上

也

以上之上上聲語去聲。上謂理之達於天命者
下日用易見之事人無不可造道而自甘下愚子

言小
故言此
激厲之

附解道無精粗功有次第聖人教人卽聰明穎異亦
必使之下學上達故曰循循善誘此章何乃以可
不可限量之蓋因安於委靡者流而爲此激厲語
言道乃人所當爲亦人人所能爲乃今知人之自
命有不可相强者彼中人以上之材語以道卽遵
行勿替志氣日益清明學識日益精造卽希聖希
天之事亦可語也若夫中人以下之質彼其委靡
性成甘心下人不求上達卽欲語之以性命之原
天人之理無從啟牖不可以語上也若使其勉勉

承教則雖愚必明尙安得以下概之哉無如其不能何也二也字抑揚激勸之詞必如此解方與我未見力不足果能此道等語不相背觸且詞章醜博之學則有上下之分或終身不能通文義者若聖人之道內而身心性命著而日用倫常求之卽是百倍其功無患愚柔何必以此語爲懦人原諒也若以爲爲施教者言春秋時周公禮法猶存苟能循而行之不敢怠肆下學上達卽在於茲亦不得云語上不可也

樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣

問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣

知遠並去聲。民猶人也不曰。

人而曰民兼凡爲人言之義順天理而合宜之事務專志力行鬼神體物而妙其用者敬之乃能畏天命而慎獨遠敬之以修慝不媚之以求福難義所當爲而艱阻者獲理得於身先勇而爲後不計效

附解知仁之事無窮夫子於門人各就其質之所近

學之所就及現在所當爲言之故不特人各不同

卽一人之身前後所告亦不同樊遲問仁者三問

知者二此章當在居處恭章之後蓋學已實踐用

力之時故教以民義鬼神並先後用心公私之界

惜前人未達淺視樊遲並淺視子言矣夫民義安

可以言盡哉自天子至於庶人自一念及於萬物

隨其所值各有當爲之事卽各有至中之理必博
約交修內外本末交盡層次而進由勉而安此本
章所謂務也至於鬼神似屬幽渺然天命之性流
行於事物之間而一念之微可通乎於穆之表必
懷鑒觀而嚴指視然後衾影不敢忽旦明不忍欺
而民義乃能誠敬以赴君子畏天命聖人如事親
職此其義也若不敬鬼神卽不知天命而不畏任
其心之所之無惡不作曰吾遠鬼神也小人而無
忌憚其禍己禍人曷有窮哉然敬鬼神者畏獲罪
於天糾其邪慝耳非謂媚禱求福蓋鬼神司天地

之功化以天地之心爲心以天地之道賞罰人民
義所在卽是天理順天理而行天自與之相合不
務民義卽失天理去天日遠安有得福之理故務
民義者自能敬鬼神亦能遠鬼神先儒諱言禍福
並吉凶休咎之理周易洪範聖人垂教誘民之道
均等於虛渺其弊由視鬼神在民義之外天人相
感爲至難不知祇此天理全則爲人失則爲物一
念合理卽一念合天否則違天合天而逢吉理之
自然非天有心徇之違天而逢凶亦理之自然非
天有心棄之因福善禍淫之理定於天而人事淑

慝與之相應原其氣數於理歸其權於大造則以爲天禍福之而已夫子曰言行君子之所以動天地也可不慎乎夫一言一行至微何遂動天祇緣人在天地殼子中獨得天命理氣之全故一念之動而天地知之鬼神者陰陽之靈夫子曰一陰一陽之謂道無處非道卽無處無鬼神所以爲體物而不可遺不知天人合一之故卽不知吉凶悔吝生乎動之義又安能務民義而合天心乎因世俗渺視鬼神任心悖理否則諂事鬼神妄希福利楚失齊非故特辨之至先難句人亦多欠晰凡事順

敬五嘗夢入官府門署孔林二字入見庭中四壁
皆字則論語也此章仁者下有無私二字覺而異
之若如所見則文義更足但係恍惚之事不可爲
訓聊附記於此

子曰知者樂水仁者樂山知者動仁者靜知者樂仁

者壽

知去聲樂上二字並五教切下一字音洛○知者仁者其盡性同而氣稟稍異故其成德之後

天趣亦略殊樂以機之發見者言動靜則性體之真也無累於心故樂不戕其生故壽

附解學至於聖止矣至夫子始剖出一知者仁者孟

子始分出清任和時此皆就隱微辨別處言之蓋
人之所得於天者性也而氣質之本於天地父母

者則各有不同雖聖人亦爾常人爲質所困甚且失其天性賢人從事復性而未底於化氣質猶粗聖人則性全而天定矣復何氣稟之足言不知性如水月質則盛水月之器也水月之光明未嘗稍減而映玉壺則表裏精瑩稍次則光澤遜矣同一盡性之人而分知仁正由氣質之本自先天者略有毫髮之殊故德至於成各有自然一番天趣不得謂知者所有仁者無之亦不得謂仁者所有知者無也夫子各就其多者言之抑予嘗竊從事於此矣水妙流行之機而生趣活潑中自有靜意不

必淵停始見其靜也山得安重之體而含宏廣厚
中自有動意不必波折始知其動也至於化育流
行元和孕育動者未嘗不靜靜者未嘗非動而樂
者亦壽壽者亦樂蓋不可以夫子此章之言區分
也然則子之爲是言者其爲門弟子乎門人之姿
質不齊夫子之造就亦異以此勗之使其專務而
漸企於成各有所得要知苟克企於成知仁亦隨
事而見耳豈必定分兩人哉是在學者自勉之李
安溪以下半截爲主不重知仁非是

子曰齊一變至於魯魯一變至於道

時齊將入於陳
氏而魯日靡言

此以勗二國蓋周公太公所以造齊魯者非偶故子尤屬望焉至其變之難易不同則後人之過非其初有低昂也道謂禮樂

附解周公太公皆聖人也後人因陰符等書疑太公不如周公不知文武之師豈有訾議陰符等術後人變本加厲不足爲病季札觀樂曰泱泱乎大風也哉美其表海孟子亦以爲見而知之史記載報政之說乃後人附會之詞黃陶菴曾辨之周公未嘗蒞魯也此章勗魯意多當時魯爲齊弱子言齊一變纔可至魯魯一變卽可至道以見魯不難爲而齊未可自恃也其所以變有難易自是後人立

國漸積分途非太公不如周公特桓公管仲太變其舊也朱子語類不可從

子曰觚不觚觚哉觚哉

觚音孤。○道散見於名物顧名思義則不踐其實者寡矣

卽一觚而歎之凡快其私便不顧名義者皆是觚酒器其製有十六種自足至要皆有稜容二升時人去其稜而猶名爲觚

附解宣和博古圖具載觚製容二升觚稜也欲人廉隅自飭勿迷於酒音從孤欲人和而不流破觚爲圓則名義胥失木簡之觚似戒方而六面急就章曰奇觚必方而後便書無削之者漢書破觚爲圓亦是酒器楊升菴張惕菴皆能辨之

宰我問曰仁者雖告之曰井有仁焉其從之也子曰
何爲其然也君子可逝也不可陷也可欺也不可罔
也劉致中曰有仁之仁當作人朱子曰逝使之往救
陷陷之於井欺誑以理之所有罔昧以理之所無
是也仁心雖切而仁術甚多豈必捐軀救人有是問
答而殘忍者不得以仁之妨害爲辭慈悲者亦不得
以兼愛爲德

附解仁者天良肫切凡義之所在必勇往以爲之而
天下事有許多艱難險阻全仁或且害己故宰我
設爲此問不知仁者固以救人爲心而輕重緩急
隨時處中自有仁術以濟之是以由親親而仁民
仁民而愛物其等不同而其所以處之適中滿其

仁之願者則同若徒死而無濟於事仁者不爲也
有之其必君父大節所關事已無可爲力則以死
徇之若稍有可爲不徒徇也可逝陷欺罔朱註甚
明後世僧流附會如來捨身飼虎而愚者至剜肉
斷臂其實釋氏慈悲方便亦祇吾儒仁物之意何
常有是事耶而世俗自私自便遇義所當爲每曰
從井救人吾不爲也總由仁義不明偏畸誤世豈
知仁與義非二也仁之所施輕重緩急得宜卽是
義未有義精而仁不熟亦未有仁熟而義不精者
但仁義之實若非誠意正心清其源而敬其事無

由自得

子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫

之理

散著者曰文禮則文之實也周禮春秋猶存夫子使人博以究其理而約之身心以踐其事雖未必與道爲一亦可弗大背矣

附解夫子教人不過博約二者顏子自道亦然而此章云亦可以弗畔講家因多疑竇不知顏子所謂乃知行並勵內外交修之義也顏子功力深造見得夫子種種訓示無非切我身心而設將公共條規竟視爲一人獨得所以爲喟然神理此章因學者或徒博而不知返求或求約而不能窮理故言

道散於古今事物必須廣爲研究始析其是非得失而又非徒博也萬物之理皆吾身之理皆當切而體諸身心以踐其實二者有一不至卽與道不合故君子博學於文矣而約之以禮則有以究其散殊又有以歸於一本雖未必道全德備而大經大法亦可弗畔矣夫此禮字卽指周公所制之禮其宏綱節目至爲詳密能博文而約之以此則文非泛鶩故可弗畔因上面尙有盡性立命從容中道一層人故曰亦可所約者卽是所博者故曰約之以禮顏子則由是而深焉者也彼其克己復禮

內外交養豈第循循規矩已哉

子見南子子路不悅夫子矢之曰予所否者天厭之

天厭之

否非禮也違禮卽見棄於天古人臣有見小

君之禮子路特以惡人不當見耳豈知禮之所在不以惡人而廢嫉惡太甚反非天意矢誓之也

子旣不可斥言其惡無與於亡則援天以釋其疑

附解若使禮無人臣見小君之禮南子卽以禮請豈

可見哉觀大享君夫人與可見子路亦知此禮第

以南子淫亂不足見耳豈知禮之所在善人行之

固可與惡人行之亦可與也南子以禮求見夫子

子外臣也何乃不以禮見乎人見爲南子子自見

爲小君人見子之見惡人子自行見小君之禮子

路嫉惡之過至欲廢禮夫子不曰是禮者以子路
本知是禮所疑者在見惡人子不便斥言惡人不
足累己則以由所素知之心而直言之故曰予
所否者天厭之也誓言曰矢以其無委婉而徑直
故曰矢後世外理而妄誓者不得以聖人藉口又
按南子聞車聲而知伯玉之賢蓋猶有秉彝之良
者其請見夫子自是慕德何不可見哉宋儒乃言
夫子則可見他人則不可見夫見小君者禮也何
獨聖人可見因其淫而不敢見則己之心已不正
矣近人又有多爲曲說者欲辨朱子而其說愈支

子曰中庸之爲德也其至矣乎民鮮久矣

鮮上聲。體道於身。

曰德至中而實至常君師之教不興則民不能盡性盡倫子故歎之

附解天命之性具於人身而貫徹乎萬事萬物能全諸身則德也此德至平至常卻至神至奇自堯舜發明精一執中之義至春秋而道衰教微高者入於怪異卑者安於愚昧子故加一庸字庸者中之實也蓋至神至奇者卽在至平至常之中貫天人格鬼神皆是物也但上無聖人之君相下無聖人之師儒則禮樂不興人倫不正民安得有中庸之德子故歎之此與中庸承上起下之詞不同

子貢曰如有博施於民而能濟衆何如可謂仁乎子

曰何事於仁必也聖乎堯舜其猶病諸施去聲。朱子曰博廣也。

病猶患也。仁慈愛之名。聖人倫之至。子貢有見於仁之難而設此問。子甚言其事之難。雖聖亦猶有憾也。

夫仁者己欲立而立人己欲達而達人夫音扶。○立植其生達遂。

其願己有是欲即推諸人其心亦博濟之心其事則隨時可以自盡。能近取譬可謂仁

之方也已近身心日用取譬以此譬彼方術也。

附解仁有淺深大小全體之仁即聖其次則否子貢

所謂仁即聖也彼有見於仁之難全而擬一能博

濟者以爲庶幾是亦求道無己之心然必如是而

後爲仁不特事所必無亦且功將自阻故曰何事

於仁必也聖乎堯舜猶病蓋爲善之心無窮爲善之事有所窮天地之大人猶有憾堯舜之治豈能使人人皆爲聖賢此則不能博衆也下文申仁之理止須念念推己及人則無時不可自盡亦無事不與民物相關其事至近而取此譬彼卽爲仁之路矣充而至乎其極施亦何患不博濟亦何患不衆從古聖人或不得志而其功等生成正以其此心此理極於純粹與乾坤並壽也立達二字均有教養不可分貼而能濟衆能近取譬緊相對鍼最子貢者甚切

述而第七 凡三十七章

子曰述而不作信而好古竊比於我老彭

好去聲。唐虞三代

修己治人之道大備夫子大行無期則述古以詔將來舉而措之不外乎是非徒空言也時人不知聖人之意以爲創作子故自言如此信而且好知之真由其得於身也老彭卽老子在商爲守藏史長年有德子嘗從學問禮親而尊之故曰我老彭也

附解天地之氣化以漸而開惟聖人能因時立法不外乎中三皇以降皆明道之聖人而堯始際中天明良合德平地成天厯忠質文三統而天時人事之變盡矣周公制作參天至春秋而法弊乃事勢之常雖聖人不能預禁孔子苟得志於時猶周公

也身既不遇慮後之人無所適從則取聖人之遺
刪而存之使後世有所遵行其爲慮深遠矣然古
之人已有行之者若老彭是也老彭卽錢彭在商
爲守藏史在周爲伯陽爲太史儋爲老子蓋年過
高恐世惑之故屢易其名值周之衰隱於柱下以
存聖人之籍夫子往而學禮歎爲猶龍此章稱其
述而不作信而好古卽呂氏春秋所云恬靜好古
以政教大夫以官教士以技教庶人綴以德行不
任以言者也夫子曰老聃博古知今則吾師也吾
將往而學焉固非徒往問典故也觀曾子問所記

曰吾從老聃吾聞諸老聃老子且呼其名則師之
可見子夏亦曰仲尼師老聃劉彥和曰李實孔師
因方外假名老子後儒遂斥爲異端而韓昌黎直
謂其坐井觀天夫聖人之大也正以其不自用而
取諸人以老子爲夫子師不能有損於夫子亦豈
有益於老子而使世謂天人性命之學可以憑虛
而悟其害爲甚大也或又疑夫子生知安行何須
更師老子不知生安者如忠孝等事知其當然卽
能行之至於天命之性備於人身其實如何窮神
達化其功奚自非師豈能臆測且前聖遺書苟非

聖人深知而寶貴之亦不能慎守周制非天子不
考文章野無稗官自中天以來聖人之蹟盡在王
府春秋聖治衰矣非老子守柱下則唐虞三代之
籍必歸於烏有老子遇孔子必語以性命之原及
聖王之舊故子歎爲猶龍詳見此書篇首考辨朱
子初註此章亦以爲老子曰以曾子問言禮證之
述而不作信而好古可見旣因異端託之改爲商
賢大夫然老彭卽老子大戴禮之商賢大夫卽其
人也若謂別是一人旣屬無稽且前朝賢者而曰
我老彭我字不甚無謂乎因老子長年棲隱人莫

知其事實故太史公作傳亦不能定而後世一切
怪妄之術皆託於老子使老子果然夫子豈稱以
猶龍後人不信夫子之言而信雜家之說豈非誣
罔自漢以來黃老並稱黃帝垂衣裳而治與堯舜
同亦以方外假託之故遂斥爲異端何況老子予
豈必尊老子而小孔子哉誠恐世人欲學聖人而
恥求師以爲可憑心而獨造則窮理盡性本末始
終之功不傳爲世敎害非淺耳尤可恨者世傳素
女術出於彭祖經漢藝文志記房中八家百六十
卷謂聖人制外慾不禁內情而淫妄之徒從而附

會尤狂悖禍人其他假老子之名著書立說以誤世者尤多吾以信夫子者信老子而不信其所不可信也鄭康成以老彭爲老聃彭祖何氏謂老聃生彭祖後不應反居其上朱子不從之謂五千言語多不可解楊龜山亦以老彭爲老子緣異端假託者多故不敢質言皆韓昌黎之過也昌黎不解道德經又以莊子之言爲老子之言夫子稱爲猶龍而昌黎謂爲坐井觀天豈昌黎之學優於孔子乎或疑老子卽老彭年歲太長不近情理不知長年古人常事老子曰人壽百年節省之可至千歲

後世若李根陳元裝尙七百歲又何疑於老子

子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉

識音

志又如字○理得於心其旨趣獨喻不可言傳亦無容自言此爲默識不厭甘悅之味深不倦曲成之念切有實有於身也

附解天地萬物之理皆吾身之理但須一步步著實

踐履體諸於身果有實得則此心浹洽默自喻其旨趣非有心記憶之謂也此默識者其得力獨深其見地甚切學而不厭深造鼓舞自然而不容已誨人不倦者成己之後自然憫人之愚而惟恐其不入於善至誠悱惻誘掖忘勞非以爲功與名也

三事俱非易爲夫子則已能之特爲門人謙以示之使自得其實境耳

子曰德之不修學之不講聞義不能徙不善不能改

是吾憂也

德蘊於心而著於倫紀修去私存理精益求精及深必造其極改過纖微必謹務

極於純夫子之所憂者然非遜詞也

附解凡理有一得於身皆爲德而此德字則兼內外

本末而言修治也如治玉鍊金務極其純粹義無窮患見聞不能及耳聞之卽徙在學者爲日新之志在聖人爲若決江河不善有大小精粗在常人能知過必改則天理日增在聖人則達化窮神纖

然而去也四曰襄尺襄讓也君與臣射讓君而退
後一尺五曰井儀四矢貫侯形如井字也五御鳴
和鸞和鸞皆鈴也鸞在衡和在式馬動鸞鳴鸞鳴
和應逐水曲隨水勢之屈曲而不墮水過君表君
行止宿險阻之處以車爲藩以其轅表門舞交衢
車在交道旋轉應於舞節逐禽左驅禽就君使君
射之也六書象形日月之類象形體而爲之會意
止戈爲武人言爲信之類轉注考老之類文意相
受左右相注也指事如人在一上爲上在一下爲
下假借一字兩用也諧聲江河之類左形右聲鳩

鴿右形左聲數有九一曰方田以御田疇界域卽
今丈田折算之法二曰粟布以御交易質變卽今
小九法商販皆能之三曰袞分以御貴賤廩稅卽
今歸除法分派俸餉胥吏皆能之四曰少廣以御
積幕方圓卽今捆倉法十得七八耳五曰商功以
御功程積實此計土方之法開河築隄卽用之工
料悉焉六曰均輸以御遠近勞費卽今解運糧餉
物料按程給費之法七曰盈朒以御隱雜互見此
法以所見之物量度所不見如魏倉舒置大象船
上而知象輕重是也八曰方程以御錯揉正負正

正數負欠數長短錯出不可算且先算正數將奇
零之數暫寄之積至可算乃歸入總數方程者齊
之使方乃可積其程也九曰勾股以御廣遠高深
一面爲勾兩面爲股三面爲弦四面爲矩得一反
三因此識彼因而積累至於千萬皆可以曉蓋卽
矩而推之也矩形三角合兩矩卽成一方其直處
爲勾橫處爲股斜度之卽爲弦是六者民生所需
不可以不講求也

子曰自行束脩以上吾未嘗無誨焉

脩脯也脯一脰長尺有二寸朱

子曰十脰爲束禮無往教以其無受教之誠則不可與言也不然禮雖薄而意已誠豈容弗誨之言此誘

人以
受教

附解聖人曲成天下之心未嘗一息忘但未以禮來
學而遽誨之彼既無受教之誠言不入而徒以褻
道人亡兩失之矣子故言此束脩非貴貴其與束
脩俱來者也束脩漢書作約束脩整解然玩以上
字自當從古疏解

子曰不憤不啟不悱不發舉一隅不以三隅反則不
復也憤房粉反悱芳匪反復扶又反○憤感激而思
奮如忿懣者之求申啟以道其趨悱困窒而自
傷若悲鬱者之誰語發以開其悟三隅通於一隅一
理而彼此見耳不能以反非愚卽情不復者其理已
明無可復也朱子曰
欲人勉爲受教之地

附解憤是感憤而立志者故須開導其路悱是用力而質弱抑鬱不通者故須發之舊解未確

子食於有喪者之側未嘗飽也子於是日哭則不歌

哀死之誠記者恆窺而見其然蓋仁壽斯人之念切而惻怛有難言者也哭以哀死必其情誼有難忘者而豈一日之內遂忘哀而歌

附解哀死者人之情也然恩義所屬及困苦之儔常人亦多致哀第此心原自不深旋起而旋滅矣夫子豈有心於不飽而哀死情切卽無在不然門人常常默窺而見其未嘗飽未嘗二字意義至深夫人孰無死而不愧死者幾希聖人達於氣數然不

以爲無妨而忘其哀也一夕而將千古欲使人人
得其所以爲生而不愧於生亦不愧於死則雖道
路之死有惻然難已者況其爲五倫之際乎至哭
則哀死之禮古凡喪必哭旣誠於哀則不能復暢
於懷不歌其固然也若是日歌而忽有喪事則哭
必不可謂是日歌則不哭也司馬溫公之喪羣臣
賀罷往弔程伊川不可曰子於是日哭則不歌或
曰不言歌則不哭蘇軾曰此枉死市叔孫通所制
禮也伊川怒遂成嫌隙洛黨蜀黨由此而起然其
事有必辨者如人方無事而歌忽聞遠兄弟之喪

不能不哭或所謂無歌則不哭之禮者是也若近在咫尺戚屬疾病則歌亦非宜若哭則必其情誼實有當然者是日必無可歌之禮司馬公臣也皇太后君母也既賀太后以致其慶則不宜復弔臣下以致其哀蓋必父母之喪適當是日而後可哭是東坡非而程子是也本文是日二字最宜着眼

子謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫

舍上聲夫音扶○喜顏子之能樂道而勗以時行時止之義也用舍皆有其具自得而不以身外爲榮顏子蓋已有其志趣子路曰子行三軍則誰與子曰暴虎馮河

死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者

也

馮皮冰反好去聲○子路因子與顏子而問敬慎善謀非徒勇也孔安國曰暴虎徒搏馮河徒涉皇

侃曰萬二千

五百人爲軍

附解士人苟不樂道則必求用而不願舍又或用無

可行之道舍有難藏之情顏子篤信聖人無子之

德而有子之志夫子嘗使顏子仕對曰回有郭內

郭外之田足以自娛學夫子之道足以自樂不願

仕也當時學者利祿心重門人大都不免惟顏子

真能以子之道爲樂其自言子步亦步子趨亦趨

蓋無時不惟夫子是法故子嘗曰回使爾多財吾

爲爾宰甚嘉其同志可相依爲樂也此章之意正

樂其與己志趨相同樂乎道而忘情於得失言門
人學道者多然能純乎義理而無外馳則甚難不
知道在己而可以濟世亦何不可藏身時而用也
則行時而舍也則藏此意惟爾知之則我之行藏
惟爾共之耳至於夫子之道蟠天際地無所不可
顏子尙未能之前人過高視之遂使人謂道高不
免短命而聖人化神之道亦囿於氣數則誤天下
後世不淺豈故薄顏子哉蓋顏子得志亦可治平
然必不能如夫子此章喜其同志欲其由此企於
大成以爲無加則非也觀下文子路誰與之問是

夫子自言用行舍藏顏子可與豈謂其已全有己之道哉行軍亦重事子恐其將以易心故教之非子路如暴虎馮河者流也果爾何能使民有勇知方

子曰富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之如不可求從吾所好好去聲○周衰有德者無祿而士或無田苟富厭貧者甘爲無益之求夫子曉之執鞭皇侃疏云條狼氏掌執鞭以趨下士之職賤而且勞是也

附解先王之世民皆得所有德則顯周衰井地壞而選舉私士乃多貧求富一念非聖賢不能免然求之未必得而已失己幸而得之所謂不義如浮雲

者也但此非成德無以自持夫子特示以不可求
若已嘗求富者然蘇東坡曰如防盜者開門發篋
示以無有則廢然反矣誠善喻矣

子之所慎齊戰疾

齊側皆反○幽明一理神人一氣
間之者私偽也修身有素而將祭

尤嚴敬畏故齊戰非得已疾有由生篤其仁孝慎何
容已非第爲得失死生也因當時三者多怠玩故記
子以爲法

附解夫子固無所不愼也而特記三者何哉自愼獨
之學不講人以天爲遠以神爲妄凡祭祀之禮徒
文而已豈知聖人心與天通道與天合然猶懷相
在嚴對越未嘗稍肆也况常人乎兵者聖王不得

已而用所以威不軌而昭文德春秋爭城爭地糜爛其民尙何慎焉疾之生也一由於七情之內傷一由於六氣之失調然苟正心修身起居飲食咸中於度則精神強固志氣清明自可延年卻老況時懍全受全歸之義安敢一息不謹也此記者特地教人之意

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯

也

漢書曰陳公子完奔齊韶樂在焉世業精專聖心相感聲容意象獨會其微所謂斯者音之元而道

之粹盛德天運人事合而備太和之蘊也肉味適於心口此之不知神與爲化三月極言其久

附解後世樂教罕興此等文義遂多影響之談宋儒

以三月不知肉味爲滯於物從史記加學之二字
不知記者止是形容夫子心一於韶許久不能忍
置耳凝滯於物謂膠固也若義理悅心忘芻豢之
悅口乃是正理何爲凝滯蓋由未知韶之所以至
也天地之元寄於人心心德之至者與造化相函
尤有不可名狀自開闢以來氣運剝復皆人事爲
之而天心之太和則萬古虛明絕無壅滯人爲天
地之心而氣秉陰陽質有拘滯雖聖人不能無藉
食味別聲被色而生此形氣之所以不能盡侔於
天地且也遭遇難齊雖以聖人盡倫盡制而堯水

湯旱禹痛文囚人倫之不幸一毫留憾隱微則被諸聲容卽難與一元無心之化相似若韶之作也際平成承禪讓本化神而宣暢豫由皇古以來適當無爲之候而舜自底豫後君臣父子夫婦兄弟五倫之際更無一毫抱歉故其樂宛然氤氲太和之氣而天人合一千載如新齊因陳氏韶樂獨精夫子德與舜符嗜好旣篤時久而猶不知肉味固其所也奚必謂方學之乎斯之一言蓋言不能顯而味之無窮卽天地奧妙備於人而著於韶者也後人旣莫由覩韶之真又或未知子與舜心德之

微則固不免髣髴而難肖

冉有曰夫子爲衛君乎子貢曰諾吾將問之入曰伯

夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而得

仁又何怨出曰夫子不爲也

爲去聲。晉趙鞅執怨劫蒯瞶入於戚實將并

衛衛人知之立輒以拒晉如宋立公子魚明立景泰帝之謀故國人爲之而冉有子貢亦不能決然此權宜之計耳晉師既退則當迎瞶而奉之乃竟晏然自爲則非仁矣子貢問夷齊之怨正以證輒之心蓋人倫之變古未嘗無所恃以告無憾者心理之良不以時勢掩耳求仁得仁萬乘豈足易哉夷齊讓國事實而無叩馬而諫之事詳見附解

附解稱兵拒父童孺皆知其非冉有子貢何以不知

且夫子曰亂邦不居以子拒父亂孰甚焉子猶晏

然於衛可乎本朝張甄陶据古註左氏辨證之其說甚長然猶有誤者今正明之按衛靈公叛晉從齊晉趙鞅與范中行氏構難齊衛助范中行氏鞅忿之魯哀公元年齊衛伐晉救邯鄲圍五鹿又會於乾侯救范氏魯亦同齊衛鮮圍伐晉取棘蒲二年夏四月丙子衛侯元卒六月乙酉趙鞅納衛蒯聵於戚相距七十日非六十日其入戚也使蒯聵纔八人衰絰僞自衛逆者告於門哭而入遂居之則知鞅以蒯爲餌賺衛實將吞衛夫子書曰晉趙鞅帥師明鞅之包藏禍心曰于戚明鞅志不在

送賸入衛如使輒果拒父當曰衛蒯賸自晉入於
戚不以鞅爲主矣稱世子者明蒯賸有子之責故
不竟以衛繫蒯賸如齊小白入於齊之例下文書
曰葬衛靈公從乎常詞則輒之立無罪可知蓋靈
公旣亡賸以南子故不敢遽入子郢旣不肯立則
當時舍輒自無可立者且晉將并衛衛安得不立
君以拒之鞅謀旣不得逞其秋八月齊人輸范氏
粟鄭人以師送之趙鞅自戚禦之敗鄭師則鞅以
戚扼齊魯衛入晉之要道屯兵於此可見故三年
春齊衛圍戚求援於中山夫子書曰齊國夏衛石

曼姑師師圍戚先齊後衛於戚若敵國然不以罪
輒以鞅故也鞅不得逞則遂留蒯賁於衛如金人
立劉豫之謀使衛父子相距並爲己捍齊鄭諸侯
其計狡矣此章之問在三年春夏之間蓋圍戚之
師旣罷趙鞅亦反晉爲輒者卽當遜位迎父合謀
以抗晉乃隱忍偷安晏然爲君其心實不仁矣衛
人旣立輒以抗晉而賁又爲晉所使則以輒不迎
父爲無罪冉子賢者固已疑之而子貢亦然及入
問伯夷叔齊直窮其怨不怨子曰求仁得仁則輒
之非見矣蓋立輒抗晉乃一時權宜之謀迨晉師

既退則當反國於贖而輒竟藉此踞位忍置其父
與夷齊之金父而不怨者反照得失自明故曰夫
子不爲也此後五年晉趙鞅伐衛遂圍中牟左氏
曰范氏之故七年晉魏曼多帥師侵衛左氏曰衛
不服十三年曼多又帥師侵衛十四年晉趙鞅帥
師侵衛十五年趙鞅帥師伐衛並不聞爲贖入國
計也其年冬蒯聵自以計入衛亦非鞅助之考其
始終輒之始立也本無拒父之事迨後久假不歸
聽其父居戚則爲忘親不仁卽曰非拒父不可但
此章則在初年故不可卽以拒父律之也詳考其

事贖初不知晉計故於其敗鄭師也爲鞅盡力旣見鞅不實心送己入國亦知其計矣故遂居戚而不與輒爲難輒之始也亦非遂敢拒父特以南子在堂父不敢入己遂藉此久據迨歲月旣久贖見晉旣不送入衛輒亦不復迎己忍耐不住故賂渾良夫而夜入於衛並未以兵從也輒一聞其父入卽奔魯則尙有畏忌之心故贖入後聽渾良夫之言遂欲召輒以輒未嘗與己爲難也因太子疾劫公遂不果召衛人後弑莊公立公子起石圃逐起輒乃自齊歸衛衛人後諡輒曰孝公蓋亦以禦晉

保全社稷也若顯然拒父尙得爲孝衛多君子公
論安在哉且夫子亦受其公養何也故予以夫子
春秋斷之而補張氏之說如此子貢問夷齊止是
要討出求仁不怨意以輒立非得已但其心若不
忍忘父必不久據君位矣太史公作伯夷列傳因
伯夷事蹟罕見特因夫子稱爲賢人孟子以爲聖
人不可不傳故以孔子爲主先言載籍極博必折
衷於六藝而六藝尤以夫子爲宗他書則不足盡
信如許由等事是夫子旣稱夷爲賢人則誠賢矣
而以所聞軼事言之殊可異焉所言夷齊叩馬一

事采薇之歌怨耶非耶蓋疑其與夫子之言不合
事不可信而歸結到伯夷之賢得夫子而名益彰
見己作傳全是信夫子不信軼事後人不知其文
義反以史公不信者爲真亦可謂不善讀書矣詳
見泰伯至德章夷齊皆以全父爲重儲中子文叔
齊全父之名說得甚好

子曰飯蔬食飲水曲肱而枕之樂亦在其中矣不義

而富且貴於我如浮雲

飯符晚反食音嗣枕去聲樂音洛。以首據物曰枕爲學

而慕富貴者言以身示教欲人自得其樂也樂在性
分自不因境而移富貴豈必卻之不義則甯貧賤矣
浮雲非實境也朱子曰
飯食之也蔬食麤飯

附解時解沾滯夫子言似東方朔自譽非也聖人心
如太虛於義理所在皆以誠應之而非有心也若
非義之事卽毫髮無能入心非強卻之彼自無緣
得入當時學者學於聖人亦知道義之美矣而涵
養未純省察或疏有時外慕於不義之富貴故子
曉之而言吾身自有真樂果得其樂雖至困亦在
其中若人世不義之富貴如浮雲在空不特聚散
無常亦且本非真有於我何與哉我字設身示教
之詞非自詡也飲食起居其事甚微然一有不順
卽於心有不安疏水曲肱常常如是故爲至困之

境究竟所樂何事天命之性實體於身心與造化同流自有手舞足蹈而不自知者至顏子之不改其樂亦有得於己而精進鼓舞之意多夫子則與道爲化而天機盎溢之趣長固不能無分也

子曰加我數年五十以學易可以無大過矣

加當作假○易

之爲書廣大悉備然皆天地之理具於人身著於萬事者不得其原難踐其實五十者圖書中土之義天地之元而性命之本大衍之數其一端也此章爲門人上智者言欲其窺天地之奧而盡神明之德全受中之本然則心性倫常一以貫之故可以無大過曰假年而後可見其難也

附解天地之理皆吾身之理窮理盡性以至於命而後天理純熟施之萬事無不宜天地之理奚在一

陰一陽之謂道而太極則陰陽之蘊也動而無動
靜而無靜太極之體而動靜既形則陰陽遂分陰
陽迭運消長變化五行以昭五行以土爲主其播
於四時著爲萬物質之所區各有名象而元氣流
行如環不動則土爲之樞土在先天渾然者無名
土在後天凝然者各給木火同居金水爲朋以生
數言各得其五以成數言各得三五天五地十天
地之數已全天地之理氣渾合無間此所以生生
而不窮變化而不息人身一小天地也天地理氣
之全惟人獨稟故曰天地之心萬物皆備全而受

者全而歸止是完得先天太極之體太極在人曰
性性者天地之命五也十也卽數以言天地也不
敢自言法天地而曰五十以學謙言卽數以窮理
可通天地之理以宰萬物之理耳而豈字之誤哉
或疑天地非常人可學不知天地止是一個誠字
止此一理萬古不貳故曰誠曰一一者何仁也如
果實之生意人能全此一理卽爲至誠之聖人聖
人心如天地之覆載卽爲至善德者得此也誠者
誠此也人人皆有此理人人可爲如大路然故曰
道以其爲人之所以生則曰性性者心之主心者

性之用心純乎性先天則然心囿於質後天則然
存有覺之心養無爲之性馴至乎天人合一則心
無非性氣質不得而累之萬物不得而淆之矣周
易一書天人萬物之理備焉而數千年來理氣象
數紛紛立義舍本求末於是夫子此章之義不明
愚故不得已而質言之也尋常亦知受中中卽土
也五也十也但非謂後天塊然之土乃先天一元
之命

子所雅言詩書執禮皆雅言也

朱子曰雅常也執守也古者詩與樂俱琴瑟

瑟弦歌無故不離典墳邱索記義之文皆爲書禮則周公所制時王之法當執而不違者常言以是誦習

力行交
易也

附解夫子祇刪定詩書至漢始出人尊爲經當洙泗
講學時不過私以訓示門人至禮樂乃一王之法
夫子一介匹夫斷無私爲刪定者不過當時王政
不行禮已凌亂夫子折衷是非以身爲法間一私
語門人孰是孰非使人循習今戴記所言其大略
可見者也樂則因師摯等交遊私自告語喜其得
正人多未解動言夫子訂禮樂不知爲下不倍之
義此章亦門人私記夫子教人之意非謂夫子自
我作古不遵王章六代之學各有詩歌而周公所

定用之閨門鄉國以淑性情者於日用尤切不可講明而切究之書者聖人治天下之跡聖門無詞章博雜之學周制無鴻博文學之求則所讀之書自黃炎以降載道德而切身心者皆是也禮兼內外精粗大小之條春秋王制已隳人以禮爲煩苦否則嫌其樸陋子則身體以私人故曰四方來學禮於孔子蓋非此無以束己而成德皆雅言也記者有得而歎憶之詞

葉公問孔子於子路子路不對子曰女奚不曰其爲人也發憤忘食樂以忘憂不知老之將至云爾

葉舒涉反

○葉公楚葉縣尹沈諸梁字子高僭稱公蓋驚異夫子而問子路不對則啟其惑子故曉以憤樂之功以爲無異人也發憤求之勇樂得之深其至誠不息物累皆忘亦已見矣

附解葉公驚異夫子而問子路不對以深言或不能知淺言又若不盡亦慎重之道也但聖人日以勤學修身望天下若問而不言則人將高視之否則誕置之非所以同人於道也故曰女奚不曰發憤不必其未得蓋惟有得於心精進自不能已憤之至而樂生樂之深而益憤道無窮聖心亦與爲無窮一息尙存不能自己又何知老之將至耶此聖人極真實語至平常實不易及蓋恆篤爲難耳憤

與前不憤之憤異祇是欣動奮發前人謂憤樂相反者太泥看憤字未知聖人深處

子曰我非生而知之者好古敏以求之者也

好去聲○學者

謂子生知而子誘之蓋學而不已乃至於聖古前人詩書禮樂凡益於身心者皆是好愛慕求實體敏速也

附解祇此一理在天曰太極在人曰性其散見於萬事萬物者皆一理所充周也聖人生知不過氣質清明人倫日用是非之理自然而知然天地之理何以在己己之性何以與天地萬物相通必由學而造至禮樂名物垂之於古驗之於今者尤當

一體察參互考證返求諸身乃能得其會通究其精微當時門人情而日子生知子特告以實學信也非謙也學如不及猶恐失卽敏字註腳

子不語怪力亂神

語特以告人也人者天地萬物之主心失其正道反其常而怪生於

物力重於時亂生於邇若不待問而語之則人必以爲子重其事也神道本於人道人道盡而神道自合故亦不語欲人求其本也

附解語告也前人或以語爲言又或以爲問亦不語皆非也大易闡幽明春秋垂訓戒詩書存治忽怪力亂神子皆嘗言之若門弟子問尤必爲之辨之豈不告哉蓋怪生於反常能盡人道則怪自息春

秋書怪皆使人修德以弭非奇其事而傳之也德輕而後力重仁義治人安用力哉亂反常之至子故不忍言神秉天命其鑒察人於幽獨之中而無往不赫赫者君子以之修慝不一毫肆也然神止一理順天理而天且可合何況於神若無德而神必不應且降之殃世俗諂瀆鬼神矯之者又以明神爲誣於是放情肆志無所不爲其爲害彌甚子故未嘗不待問而告蓋人神一理人道盡則神聽之非謂其恍惚而不語也易曰天且不違而況於

鬼神

子曰三人行必有我師焉擇其善者而從之其不善

者而改之

學莫要於自反善不善存之於心從改見諸於事其能擇則必自窮理中來也一行

且有如是

附解此章爲求師者言師不在人而在己果能自得師卽三人行必有之特患不自反求雖日與明師相對無益也非竟謂師之可無擇而從改此非平日有學問思辨五者何由知其善惡而力行之故不明乎善不誠乎身乃學者第一義天下未必皆甘爲不肖之人緣無窮理之功則自以爲是而實非謂人爲非而不知其是也

子曰天生德於予桓魋其如予何

魋徒雷反○德天理也聖人全天理

而天自弗違患難生我以德謙辭桓

不能傷也不言德可通天而言天魋司馬向魋也出於桓公故又稱

桓氏魋欲害孔子事見史記

附解人之生者德也無德則雖生而猶死人皆有可

以達天之德而弗踐其功則汶汶而生悠悠而盡

矣夫子平日一言一動莫不以天爲依歸所謂事

天如事親者也天祇此理聖人亦此理天不能外

理卽何能不與子之德生德者天全德則夫子子

自言則以爲天實生我之德不敢言德合天也天

旣生子魋安能害子此必門人恐懼以此安之故

不覺白露其真也後世不得其解則以爲聖人之德本天授非由學力而自棄其德卽自遠於天矣可勝慨哉

子曰二三子以我爲隱乎吾無隱乎爾吾無行而不

與二三子者是丘也

隱隱秘與猶示也門人疑子道幽深而子言己無事不與二三

子相詔也蓋欲其實驗諸行事而無以隱求

附解前人謂夫子作止語默無非教其理是而出自

夫子自言則非也聖人無自譽之詞周家禮明樂備小學大學之法至詳特至春秋人已視爲虛文甚或厭苦而不爲之夫子身體以教其徒四方學

者皆學禮而來也及與夫子相近日見夫子言論
舉止義理往往出人意表則疑別有神妙秘奧之
處故子示以日用行習之常卽至理所寓吾無事
不與二三子共相講習是丘區區屬望之心也行
字最重疑爲隱卽忽於行知行之無非道卽無隱
之可求是夫子特地指以敦行實踐之功使由粗
入精自委達原與猶示也包氏曰我所爲無不與
爾共之是丘之心也其說最善若謂我所行無不
可以爲法語氣誇張平日何有於我是吾憂也未
能一焉種種說話俱不免矛盾要之聖人本無隱

道亦本無所容其隱第以口舌求聖而不自體諸
行事則道在當前俱如無有夫子無地非教學者
卽無地非學而在子口中則第言己以實行教人
而已黃山谷詮吾無隱乎爾之義示晦堂晦堂不
答時暑退涼生秋香滿院晦堂因問曰聞木樨香
乎黃曰聞晦堂曰吾無隱乎爾此卽作止語默無
非教意而稍不著實卽落禪語虛鋒慎之慎之

子以四教文行忠

信

行去聲○禮樂載道之跡皆曰文行倫紀實踐之事忠心無欺

貳信言皆實德門人括子之教如此

附解聖門教人無

科條周公之制循而習之博文約

禮實踐身心無非期於天德渾全誠明合一惟是
資稟不齊則夫子因而造就者不一門人親炙既
久見子因材施教之教不同要不越乎四者故特記之
以明夫子善誘苦心四者之外亦更無所爲學矣
講家或以爲學規或以爲內外心事有分皆未實
致其功而虛爲揣度者也

子曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣子

曰善人吾不得而見之矣得見有恆者斯可矣

神化曰聖

君子才德備善人不爲惡有恆則志篤而學勤者也
蓋門人欲希聖而無恆又多諉於資力之絀故夫子
言聖人不易及而善人亦亡而爲有虛而爲盈約而
非可以常遇惟有恆貴也

爲泰難乎有恆矣

作三等人言亡爲有者甘於下愚虛爲盈者半途而廢約而泰者稍

得自恃學忘傲惰二字卽恆者以明其慨也

附解人得天之理以成性盡性立命與天合德乃全

乎人之理聖人者人中之至人實祇盡得人之量

而已人不能學聖祇爲無恆二字誤卻一生夫子

將以有恆教人先言聖人君子善人不可得見乃

歸重有恆上勗人恆其德以企聖至苦心也君子

善人他處亦有可爲聖人者此章與聖人並較則

君子只是才德兼全之人尙未大而化也善人只

是不爲惡之人尙未體用皆備也末段舉三等人

以詳無恆之狀欲人常自省察免於此也

子釣而不綱弋不射宿

朱子曰綱以大繩綴網絕流而漁弋以生絲繫矢而射宿

宿鳥聖人不以口腹戕生命釣弋以爲養與祭也忍盡取襲取之乎

附解天生百穀以養民而禽獸魚鼈食之有時取之

有節養祭尊賢之外不以己故輕屠物命也義當

釣弋而不綱宿聖人仁義中正之則如是後世食

用無節滋味日新窮甘旨以毒生靈君子傷之戒

殺放生所以養吾心之仁而推錫類之孝孔子曰

伐一樹殺一獸不以其時非孝孟子曰君子遠庖

廚聖賢仁至義盡自有權衡也佛家茹素戒殺以

戒乎貪殘暴殄之徒於人心不爲無補然必以是爲例而至豺虎亦可優容祭養不須珍饌則倒置冠裳因噎廢食實非中道梁武之流不知代天理物之大經妄期不死之異術未立綱常徒廢牢享一何堪一噉若夫佛經謬妄認假爲真貽誤後人蓋非一類卽如捨身飼虎乃喻言涵養心性以性爲乾金養於坤土謂之乳哺西金而竟作實事豈知佛當日爲西方主忍辱化民慈悲立教不過如聖人仁廉恭儉之意亦以夷情好鬪好殺故以此教之所謂因俗制宜者也其實西域衣皮食鮮乃其

土風至今達賴喇嘛門下餐鼈牛飲酥酪而誦經
不輟曷嘗蔬果爲生耶中國僧流乃國家藉以收
養窮民彼旣不知心性實功亦不識經文多贗偏
執一說良不足辨若夫負罪引慝悔過清心內滌
五府之心外絕屠獵之緣亦未始非修己之一徑
而王公士庶致齊散齊清其神明以誠祭祀自古
聖人已然豈可與異端同誚愚因張南軒之言恐
人弗察而一概相量故詳論之

子曰蓋有不知而作之者我無是也多聞擇其善者
而從之多見而識之知之次也

識音志。夫子刪訂
而言此欲人務窮理

而戒妄作聞必驗諸實踐故曰從見則得非失顯呈故曰識聞見博而擇識精自無妄作曰次者謙言也

附解聖王在上禮樂法度修明小學大學人習之以成德而賢才悉奮無家自爲學人自爲書者春秋道衰學廢百家雜興大都未聞大學之道稍有一得遂自以爲奇而妄作以誤後夫子旣不能有位以其道正天下則取聖人之典籍而刪訂之以教其徒非欲後世取法亦就己分內所當爲爲之當刪訂之時議子者則以爲僭譽子者則以爲奇子故言天下古今之義理有一定權衡吾人或有所作必深知其理而後非妄世蓋有不知而遽作之

者我無是也惟是博採衆論或考之古或詢之今
多聞矣而自加詳擇必其善者而後從之凡古今
所遺多見而默識於心折衷成法精審無疑果其
瞭然於心而不謬乎天理人情之極則脗合乎前
聖後聖之心源然後敢語諸門人載諸簡策若有
一毫未精必不爲也此乃某平生區區所得力豈
敢謂與聖作同符哉亦自心酌理稍求無愧知之
次也然擇也識也非中有權衡安能知之無差故
在夫子爲卽本以達末在學者當卽委而窮源未
可專恃聞見而不存養亦不可空言心性而弗博

涉尊德性道問學固不可偏廢也三代下書籍汗牛充棟而存聖人之真者幾何夫子蓋有以預憂之厥後言龐事雜卒召秦火豈非妄作者階之厲哉

互鄉難與言童子見門人惑

見賢遍反。互鄉今徐州沛縣合鄉門人以其

鄉之惡而並疑童子

子曰與其進也不與其退也唯何甚人潔

己以進與其潔也不保其往也

進謂來見退謂入於互鄉唯獨也獨何爲

已甚上三句釋見童子之意下推言之言凡人潔己皆當許其自新不僅一童子也往前日

附解此章本無錯簡與進三句貼童子言下人字推

開說聖人視天下無不可化之人第患其不知向

善耳既來求見卽有向道之心尙計較其習之惡
豈復曲成之仁哉後世儒者或高自位置而令少
年負氣之流激而入於不肖然後歎聖人之量遠
也互鄉一統志在商水縣春秋爲陳地王伯厚援
王無咎以爲亳州鹿邑縣今從寰宇記

子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣

仁天理而具於心者也自心必循天

理一念卽是以仁爲身外之物則任其心而不
知循理是遠於仁者由不欲仁也故子切示之

附解仁卽性也以其爲天地生生之理如果有仁故

曰仁人心未生以前粹然渾然性本善也心皆仁
也既生以後氣質拘七情擾心雜陰邪私欲以動

心不皆仁矣聖人教人復性之學由下學而上達其中功夫次第非一言可了然皆本人心天理之自然而爲之節文非有身外之事也奈人溺於嗜欲習於惡俗便其私情而不顧義理之安則以仁爲難能夫子卽日諄諄焉不能從也此章故剴切曉之言仁卽我身之理全其爲仁實我自全我之理耳特患縱其有覺之心昧其虛明之性則仁卽己有亦無由安於其宅苟能一念欲仁則一念之轉機卽天良之無失仁斯至矣甚言克復之非難以詔及門但此欲仁之念必持之至堅守之至久

以仁爲任死而後已然後可企於全德此章尙未
及此蓋特爲遠視仁者言耳後儒謂卽心卽仁然
義理之心卽仁知覺之心卽非仁也以後天有覺
之心爲先天粹然之性則無由純一合天

陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮

朱子曰陳國名司敗官名卽司

寇也昭公魯君名稱司敗小人欲訐昭公之私而問子曰知禮其計沮矣

孔子退揖巫馬

期而進之曰吾聞君子不黨君子亦黨乎君取於吳

爲同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮

取七住反孔氏曰

巫馬期弟子名施相助匿非曰黨魯吳俱姬姓同姓不昏而君取之當稱吳姬諱曰孟子女子古者欲相見前進皆先揖之斥子爲黨實斥巫馬期以告子曰丘也
昭公非禮猶是問之意

幸苟有過人必知之

受以過則不娶同姓之義明而
又未明其所以過亦不彰君之

也過

附解昭公不知禮何與於司敗而必問之於子許人
私以彰其智又問之於其臣小人之志也子曰知
禮伊知子有心諱君故不面盡其辭而又斥子爲
黨將娶同姓一事盡情發洩方遂其意小人情狀
如畫子聞之而以爲己過若不喻其意者而諱君
與明禮之義皆得且司敗聞之亦必喜夫子之有
過快其初心矣然而非聖人無由曲當如此

子與人歌而善必使反之而後和之

和去聲。樂以
人聲爲主歌之

善者叶中和而合雅頌也必使反之好之切而求詳和之者不虛其善也朱子曰聖人氣象從容誠意懇至而其謙遜審密不掩人善又如此蓋一事之微而衆善之集不可勝既焉

子曰文莫吾猶人也躬行君子則吾未之有得

莫語辭文

威儀文詞之迹躬行君子身踐君子之事兼內外本末而言戒門人務華鮮實也

附解講家以文爲修詞躬行君子祇作一躬行實踐

言君子二字謂勿贅勿泥紛紛曲說皆緣不識當

日情事也文武周公本身立教以大學之道公天

下使人皆爲君子其禮度詳密春秋時猶存特人

多厭苦不爲間有爲者又徒爲觀美則禮樂之具

所以養人心於中和者皆流爲優孟衣冠此卽此

章所謂文也當時門人學禮於子一切威儀度數言貌之文蓋皆從事而誠正修齊本原所在或不深體子故言此蓋文與行本無二理然有本而亦不遺乎其末則威儀爲定命之符言語實心聲所見誠中形外不可第以文目之也否則徒講求於容詞器數而不盡性敦倫文亦奚足貴哉張甄陶曰以性分之所固有職分之所當爲一一體之躬而實踐之謂之躬行君子其言至爲簡當蓋言貌君子之迹易躬行君子之實難特上句未露君子字面人遂不敢言以文學君子耳作時文藏頭露

尾每令聖賢語意不明先大夫有言聖賢當年言
理期於人人共曉實踐身心不料後人徒作文字
觀又割截其言以爲時文先輩所謂帖括作而經
義亡也每誦斯言不禁三歎

子曰若聖與仁則吾豈敢抑爲之不厭誨人不倦則

可謂云爾已矣公西華曰正唯弟子不能學也

大而化之

之謂聖仁者純乎天理之名夫子自言不敢厭倦
子華則以爲出於自然而不容強也知聖深矣

附解門弟子以夫子爲聖仁推諉意多子故辭其名

而自明爲誨之心言至理無窮道本大公不敢厭

倦云爾然非深造有得而自樂安能不厭非有曲

成萬物之真安能不倦故曰正唯弟子不能學也
抑嘗論之聖人之不厭倦亦由立志之專積久而
極於自然不得但以爲天授也蓋道理愈進則愈
覺其有味聖人正見得道無終窮一息尙存必當
詣極精微而始安人莫不有此道而甘自外於彝
倫失其所以生者聖人道得於身自不覺見無知
者而憫惜之必委曲誘於善而後安今人於盡性
敦倫卻不深究而甘以浮薄自終遇人不肖則曰
是不足教矣吁此所以去聖日遠也

子疾病子路請禱子曰有諸子路對曰有之誅曰禱

爾於上下神祇子曰丘之禱久矣

誅力敵反○士喪禮疾病行禱五祀

蓋引咎以求神明亦反身修慝之一義然聖人敬神於素行不俟疾而後禱此蓋曉子路以所禱之實也

附解此章舊說紛紛均未明暢夫人者天地之心也

天地之理全在於人其得則陰陽和而風雨時五

穀熟而萬民育人心合天心之休徵也其失則戾

殄甚而五行乖天札災傷之日衆人心不合天心

之咎徵也况於一身之內性情失節起居嗜好失

宜精神餒於中而六氣中於外疾之由來豈得以

爲無端哉故聖人有疾病行禱五祀之禮非媚禱

而欲苟生也平日檢身不及念念以帝天爲懍而

一旦有疾則思其夙昔之志行恐有不合於理者
又以悔懼之念告於神明猶是平日克己之意也
後世禱祀日多而不知神人一氣必平日志行合
道神始鑒之有患而告神亦憐之否則不應子路
請禱自是弟子至情子曰有諸非不知有此禮乃
欲發其詞以申其說也及子路引誅詞而曉之以
禱久言禱神當於平日某夙夜兢兢正爲此也若
待今而禱不亦晚乎蓋未嘗以禱爲無以子路爲
非而揭言敬神莫如修身義至明也世俗或務於
巫覡而不盡倫常或稍知自好而概以明神爲誣

殊不知亦臨亦保十目十手聖人敬畏天命非爲
求福惟恐一念不正獲罪於天地神明耳若以明
神爲非幽獨之縱肆尙何所不至哉第敬神先在
敬人君親其大者也五倫之內念念盡道誠敬之
積天與人可一氣通矣否則無德而勤禱祀魔魅
且憑是非敬神之過而不敬於平日之過也

子曰奢則不孫儉則固與其不孫也甯固

孫去聲○此章有爲

而言當時干名犯義之徒其始亦非有他惟求觀
美而已尤而效者厭棄簡樸子言此以開其蔽

附解此與林放章不同彼證本字此斥不孫者之非

三家舞佾歌雍由奢而僭春秋此類甚多

子曰君子坦蕩蕩小人長戚戚

性定而忘乎物累坦然適理而安徇欲而

昧其宜終身無不憂懼隱微舒迫之異如此朱子曰坦平也蕩蕩寬廣貌

附解君子盡性性定則天下無以加乎其上者靜亦

安動亦安安得而不坦平蕩蕩小人徇欲欲甚則

天下無以滿其願者失固憂得亦憂安得而不長

自戚戚夫子狀其心曲如此君子是何等天空海

闊小人是何等跼蹐不安然苟不聞君子之學則

方以其憂爲樂也必至於戚戚之事交迫而後悔

焉是可慨矣坦平也世事不平一以理平之

子溫而厲威而不猛恭而安

和藹而莊肅以詞氣言尊嚴而可親以容止言

動容周旋中禮而從心
不踰非強心以從禮也

附解聖人德備中和當然之矩以自然出之而悉協
記者以兩相反者形容其渾全無偏溫威恭中自
具厲不猛安意特非就常人反勘之無由以明故
著一而字也所以然者聖人盡性而已性全則天
地太極之體在我而三者自不期然而然後世窮
理盡性之學罕傳而禮樂法度所以養其身心者
亦疎於是狂者肆愚者拘生今反古者獲罪矣

泰伯第八

凡二十八章

子曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得

而稱焉

泰伯周太王之長子次仲雍次季歷季歷子昌生有聖德太王意愛之泰伯偕弟仲雍採

藥荆蠻不返太王卒而季歷立傳至文武遂有天下

夫子以爲泰伯不去則不能傳及文武故以爲讓也

本讓國而曰天下從其後而推言之不求人知故曰

至德人倫有爭心則亂讓斯貴矣然有求名之心則

非德春秋以讓致亂

者多故表泰伯爲法

附解太王遷岐以避狄而周始昌詩曰實始翦商言

王業肇基於此非太王當商盛時卽存莽操之志

也文王生有聖德太王鍾愛形於詞色此祖孫之

常豈稍遂存代商之念泰伯素性高尚見文王器

識非凡亦樂傳世及之以綿先緒此亦恆情非奇

異事惟是太王王季賢聖伯若明言其故必不聽

從故託採藥以行並偕仲雍而去太王旣無二子
不得不立季厯厯傳文至武遂有天下然非泰伯
之讓無以及此在泰伯祇是讓國夫子由武王有
天下後推言之則曰天下讓美德也奈世人慕其
美名不當讓而讓如魯隱公吳諸樊等反生禍亂
故表伯也聖人無利天下之心而保世滋大亦未
嘗必遠於人情太王喜於抱孫泰伯愛姪而甘心
讓弟皆天理人情夫子爲周之臣不曰讓國而曰
讓天下立言之體宜然後儒傳會穿鑿以誣太王
事關君臣大義豈可不辨左傳泰伯不從是以不

祀謂其不循繼嫡之常而之荆蠻非謂太王欲翦商而伯不從也誤解左氏詩言安得不誤解此章本朝張甄陶辨證甚力先得我心然謂伯乘父病而託採藥又云視夷齊衆所屬目者不同亦非按吳越春秋古公卒泰伯仲雍歸赴喪畢還荆蠻蓋是時季厯之位已定歸盡喪禮尤爲人情之至又云王季讓國於伯三辭不受三辭卽三讓也今作固讓解亦無大害又云太王曰興王業者其在昌乎名之曰昌昌固美名然克家之子卽可昌後亦命名之常耳而豈遂期其興王業哉聖人視天

下如敝屣雖夷惠且然况太王與文武若夷齊叩
馬之事尤不可信太史公爲伯夷作傳以夫子之
言爲主曰余睹軼詩可異焉詳敘軼詩而曰由此
觀之怨耶非怨耶言其與夫子不合也後人不識
史公用意乃以叩馬之事爲信惟王安石曾辨之
若舊註言泰伯心卽夷齊叩馬之心而事之難處
有甚焉者則非倫矣韓昌黎伯夷頌曰微二子亂
臣賊子且接跡於天下幾以武王爲亂賊夫子不
曰湯武革命應乎天而順乎人乎夷齊武周皆聖
賢也使武王有一毫利天下之心卽非聖人而周

公太公且輔之孔孟亦從而與之不亦謬乎夫子
第言夷齊餓於首陽之下不言其叩馬不食周粟
餓首陽當在未就文王之養以前及既就養西伯
則已得其所太公同時就養後遂爲周輔夷齊或
早沒若如軼詩之言父死不葬而書泰誓稱十有
三年大會孟津於事理爲不合後人因撰文王受
命之說並誣文王是叩馬一事誤信並詩書孔孟
昭昭無疑者皆謗議橫生君臣大防聖人大節何
可妄爲臆說如是也故夷齊是則武周非武周是
則夷齊非聖人之行不同同歸於中若君臣大義

固萬古無二者不得謂夷齊叩馬是而武王猶是
夫武王之伐商也非武王有取商之心也天生人
君爲萬民主商紂無道自絕於天結怨於民民相
率而畔之暱就武王於斯時也武王不從天下則
必有乘亂草竊更爲凌虐生民者究之商紂仍歸
滅亡而天下元元塗炭罹毒何所止焉其誓師也
因諸侯之兵皆會不得不誓令整齊以禁凌暴亦
仁民之心商紂聞天下叛亡寶玉自焚非武王害
之商紂已亡天下羣推武王若讓而不居當時除
卻周家君臣更無聖賢可當者卽或有之民素不

附亦難如舜禹之事且紂子武庚不肖不足付託而微子爾時逃遁在外亦無從物色天人交迫武王有不得不立之勢故遂代商而修成湯之政故曰反商政政由舊湯之政堯舜禹相傳之道也紂廢之而周復之天下由是咸歸蕩平天理滅而復興人心亡而復存此所以爲聖人之時中而武王非自利也聖人視不義之富貴如浮雲况以威奪取乎迨後武庚不靖乃求得微子以奉殷祀爾時天位已定民心已固卽武王遜位微子亦必不受而微箕皆知商之天命已終武王至公無我故遂

就封陳範作賓王家觀於祖伊奔告三仁聚談惟
太息於天命商其淪喪而無一言及於西伯之強
宜爲預防者亦可見武王之心矣夫子以服事爲
周至德言周之忠於商者已至故不曰文之德而
曰周之德後人不識聖人心事乃使武王周公比
於亂臣不亦憤憤乎

子曰恭而無禮則勞慎而無禮則蕙勇而無禮則亂
直而無禮則絞君子篤於親則民興於仁故舊不遺
則民不偷蓋爲有位者言禮以節文性情而又能仁厚化俗則身修而治浹也徒好恭慎勇直豈足賢哉朱子曰蕙畏懼貌絞急切也君子在上之人興起也偷薄也

附解吳氏棫謂當分作二章朱子從之然觀六則字
蟬聯而下當是一章蓋當時儘有恭愼勇直者而
不知以禮節文之至於勞蕙亂絞則並棄恭愼等
而不爲矣子故曉之然禮非刻薄人所能爲必先
有仁厚之心然後有本而可有文故又導之以篤
親念故是二者亦當時之所短也張惕菴曰勇謂
作事輕舉暴發亂謂內顛倒綱紀外激成禍變非
日去爲亂絞者縛束之名浮躁無以處己攻訐無
以處人其言甚允

曾子有疾召門弟子曰啟予足啟予手詩云戰戰兢兢

兢如臨深淵如履薄冰而今而後吾知免夫小子

音夫

扶○曾子誠身以全所賦之正將沒而以其功示門人啟手足示以身也免謂免於毀身失性朱子曰啟開也詩小旻之篇戰戰兢兢戒謹臨淵恐墜履冰恐陷也

附解人之生也父母爲有形之天地而天地卽無形之父母故曰得天地之氣以成形卽得天地之理以成性聖人事親如事天事天如事親誠身事親卽盡性立命之學也戰戰兢兢臨深履薄懍人禽之界而慎其危微所以克己復禮全受全歸者有本末功夫次第焉曾子平日以教門人而將死更爲警告曰而今而後吾知免夫者性盡而身誠生

不愧生死不徒死也而豈但保其形骸不至傷毀也乎且夫毀傷亦非可一例忠臣孝子義夫節婦捐軀以全倫紀其正氣還之天地精神見於山川豈不免可例若非忠孝節義所在卽一膚一髮其必重必戒也周衰世俗不知誠身立命之學而自輕父母遺體悠悠而生泛泛而死斯爲不孝又或入於空幻蔑視彝倫忠孝未盡妄想成僊作佛不知僊佛之眞者未有不從人倫作起懲其失者又謂人身氣聚而生氣散而死若聖賢與惡人同歸於盡特遺芳遺臭之名異耳豈知朝聞道夕死可

矣之義者哉故須見得人身難得大道難盡天地
君親之恩難報乃知戰戰兢兢有實在功夫佛言
免輪迴儒者斥之然輪轉不離轂中喻輾轉生死
之途無誠身立命之學耳自古聖賢曷嘗不懍懍
如生者故一念而分人禽修身立德免於禽獸存
其幾希卽爲免之實際其他皆可不論也

曾子有疾孟敬子問之曾子言曰鳥之將死其鳴也
哀人之將死其言也善君子所貴乎道者三動容貌
斯遠暴慢矣正顏色斯近信矣出辭氣斯遠鄙倍矣

籩豆之事則有司存

馬氏融曰敬子魯大夫仲孫捷
敬子爲人蓋矜瑣細而無正身

之學者故曾子感其問疾而詳告之皆檢攝於外以
養其中而平日和其性情誠於義理者尤有必盡之
功矣朱子曰暴粗厲慢放肆信實鄙凡陋
倍背理是也籩豆之事卽以概凡瑣事

附解敬子蓋素知敬曾子者故告之詳切如此容貌
顏色辭氣皆本心而形心不敬靜而欲其宜難矣
故須隱微之地息息存養省察而更慎於動作之
餘乃得無失奈人往往不修身飭己而徒苛瑣細
故勉之而戒以毋務有司之事也竹曰籩木曰豆
籩盛果實豆盛俎醢有正有加並容四升柄尺二
寸下有附

曾子曰以能問於不能以多問於寡有若無實若虛

犯而不校昔者吾友嘗從事於斯矣

馬氏曰友謂顏淵人見爲能與

多顏子則見爲不能與寡耳下二句言其平日心量如是有無以理之得失言實虛以才之盈歉言不校者忘其犯也曾子嘗以顏子自勵而歎想之如此

附解曾子歎想顏子虛公之量而其平日所自策可

知矣能與多固旁觀見其爲然然不能與寡者亦

正有義理可採尋常淺近之言凡陋之輩常人見

爲無奇自君子觀之一言一行其義可以推擴無

窮所以然者聖賢胷中純是義理隨所見聞皆覺

義味不窮故問於不能與寡乃自心天理深造自

不能已非徒謙下而已犯而不校前人謂較孟子

三自反高一層然學者若無三自反之功必不能
造到不校地位蓋所謂忘其爲犯者非但付之以
無心也緣人有犯反之於身果有不仁不敬不忠
否如其有之則犯有由致是吾師也如其無之則
犯出無知不必計也故不校之內自有三自反功
夫在若謂於人之犯悉以妄人置之不問己身得
失何如則高者流於鄙夷同類卑者竟如近世天
主教矣故求深反淺之弊亦解經所戒學者詳之
昔者吾友二句若單追念顏子神理亦緩要知曾
子平日力行此事而知其難乃歎想於顏子也

曾子曰可以託六尺之孤可以寄百里之命臨大節而不可奪也君子人與君子人也與平聲。六尺年十五以下百里之命國危僅有百里大節死亡之時當時幼主孤城委之而去者衆曾子故言如是必爲君子以其才德全也

附解君子才德之名欲人勉爲君子何獨以此三事爲言朱子語類謂曾子語剛峻如孟子不似聖人蓋未會其立言之意也春秋綱常紊亂君亡子幼孱國孤城恃人臣爲保護而碌碌自全誤國喪節者不少其人平居豈必不學臨時豈必無傾扶之志祇由所守不堅忠孝節義之心不敵身家妻子

之願遂至屈身賤行而不恤曾子有感而云故大聲疾呼言學莫不欲爲君子然君子者必才德兼全驗之於實事非徒虛名養望已也如有人於此可以託六尺之孤云云尙擬議未決而曰君子人與則必曰才德兼全而爲君子人也末二句抑揚其詞見必無愧於君子人人公心亦人人公論非上句屬人言下句屬曾子自斷也三句合併言之一氣趨注末句伊周孔明乃足當此勿輕視之然是道也必上崇實行而下敦大學乃可造就此等人耳否則一二有志企之不能舉世皆然也

曾子曰士不可以不弘毅任重而道遠

弘量之廣毅志之堅二者

皆由自心策勵而成任重道遠所以不可不弘毅之故說見下文

仁以爲己任不亦

重乎死而後已不亦遠乎

仁天之理而人之性萬物統焉以爲己任必求其體

用之全而天命之達死而後已仁本無息息則非人故不可毫髮懈也

附解此勉士以爲仁仁祇是天理得之自天在人曰

性非仁則無以爲人第一言一行之仁易所謂人

皆有不忍之心也全體之仁難以其合天地之撰

也曾子以全體之仁望人故言此仁本天之理無

所不該亦無所不在若有一毫狹小如何是仁之

量故當宏其志量知萬物皆備於我必全乎天之

所賦學爲聖人而後已然非空懷高大已也必事
事從倫常日用實踐一念之動求其無私一事之
失悚然自責博約交盡內外交修至於窮神達化
而戰兢惕厲之志不稍衰則可謂毅矣死而後已
朱子曰一息尙存此志不容稍懈善夫夫至於不
愧生不愧死而天命之在我者可知矣自先儒誤
解子罕言章而仁遂爲難能之事士甘自外於仁
此章又何以通耶李安溪云三章語氣一連前章
懷顏子次憶子路此章總承楊時孫見龍張惕菴
均取之牽強不可從

子曰興於詩立於禮成於樂

詩禮樂當時教人之事夫子身體以訓門人而

言其得力始終之序欲人實踐而臻大成興詩者涵詠其音義而不昧中正之良立禮者循習其規矩而堅固德行之事成於樂則優游漸漬平戾氣而合中和也

附解詩三百篇子以一言蔽之曰思無邪蓋其有感

而作或託於狂童奔女或詳於居處室家半多寓

言其直敘醜行者子悉刪之猶恐後人不達其意

故示以無邪而後人誤解遂令夫子刪詩之意悉

晦且文士相沿習爲風情浪志而詩遂爲人心風

俗蠹矣此章興於詩正謂得詩人諷刺之意昭然

見夫惡不可爲善可以法非其勸懲本明音節無

失而亦惡乎興焉前人乃曰有邪有正其言易知
感人又易入夫正感人而入善矣邪者入人不益
之蕩乎而興何由乎夫好善惡惡之良本天性也
聖人恐其昧於良而動於惡故以詩導之而乃公
然敘其醜惡戒人勿犯是開門揖盜而禁其發笥
可乎惟詩無非勸善戒惡之詞故可以興之故非
世俗玩物適情者可比至禮樂者乃堯舜以來聖
人節文人倫之規周公損益明備之作周衰王制
猶存而士鮮踐實夫子身體以教人恐人視爲虛
文而言莊敬以養其體節文以適其宜久久義理

明而事皆有法何至惑於非禮故曰立若夫存心
養性之功日用事爲之則雖深造有得而氣質難
融卽防制甚嚴而私妄或動必游心於太和之表
涵泳於樂舞之間不特玩其音節尤當淪其神明
使天地元氣渾含於吾心前聖精神儼然其有見
則無一毫疵累之存而馴致乎義精仁熟之境故
爲學之成也三代以下其法雖不可行要當彷彿
爲教而後人才古若今三百具在學者童而習之
不知求其意義之精音志之和而喜爲近世靡曼
之作則興者難矣禮樂一王之制非可強今從古

然苟平日誠意正心讀書明理則耳目之官不蔽於物而遵王守法卽有中和要在父師之陶淑之者何如耳

子曰民可使由之不可使知之

民可義理當爲而不容己者由實踐也不

可非義之歧出難辨者知喻其非也蓋聖人率天下以中正而不欲陷無知於罪戾故云然非謂聖賢不可盡人而爲徒以文法相守也

附解人同此心心同此理除卻三達德行五達道此外更無事功學問聖人之治天下也非欲使天下畏而尊之也其心卽造物之心以爲天下之人無不可爲聖賢而吾心之所得者皆人心之所固有

於是本天德以爲王道制爲禮樂教化斯民使人
人各遂其生各復其性故其心之仁覆無已者有
以周乎天下之人心而其道之神明變化者足以
經緯生民之日用一人神聖衆賢彙征君相師儒
一氣相孚四海內外太和翔洽其賢智者固皆自
致於聖神之全而其資秉稍弱者亦有以束身君
子之路不過才力所限或難企大成耳蓋身心性
命日用倫常之理人人所有人人所能非如耳目
詞章百家巧藝索諸身外勞而鮮功所以士民分
徑者由上無聖人之君相下無授受之真師禮樂

凌遲乃至愈趨愈下聖人之世無此事聖人之心亦無此想也使之由於禮樂法度而其不可爲者明告之使知如今條教刑章某罪則應罰某罪則應刑民乃知善惡之實若謂可使由於當然而不能使知所以然抑思身之所爲必本於心心有未真縱使矩步規行悉浮而不實孟子曰人皆可爲堯舜人性皆善非復性無以爲教知之不真則行之不力以自具之性行率性之行而必擇人而能是必在上者非聖人而後可也不然道不遠人求仁卽至困勉皆可企於生安聖人其以謬言欺人

乎苟由之而不知之譬如食而不知味與人周旋而弗得其姓名其所由者亦安能久而不變也哉或曰如子之言性與天道人人可聞乎曰性與天道顯具於日用彝常而流行於耳目之際由下學而上達如周公之所制孔孟之所傳小學大學博文約禮百倍其功雖愚必明雖柔必強夫子固已言之矣夫子一介布衣尙能致三千之衆化七十之賢使得邦家而理豈不能人人曉然於中正之理哉古疏誤解而朱子從之不必傳會可也

子曰好勇疾貧亂也人而不仁疾之已甚亂也

好去聲

井地壞而民貧作奸者衆上無以教養之方且重勇力而行苛刻子故言此以曉爲民上也朱子曰好勇而不安分則必作亂惡不仁之人而使之無所容則必致亂

附解聖王在上禮樂教化有以維持人心民無失所而士尙忠義好勇疾貧之人旣無不仁者亦歸陶鑄春秋重貨力而輕仁義於是人不以名分爲閑而以貧賤爲恥逞威挾詐篡弑爭奪之事由此而興夫子以爲其端自上開也故特指明使知勇不足尙而仁爲最先非教人姑息優容苟且圖安也若乃素無德與仁之教而但慮其好勇疾貧不敢疾之已甚則必賞加於非分而益以長奸權之志

否則猜防於未然而遂以開殘忍之風夫子之言
毋乃階之厲乎識者辨之

子曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也

已

才必本於德驕人以所無吝亡之
所有無德故也言此以警有才者

附解仁義禮智信德也稟於天者人皆同才則聰明
意計技能各有優絀用之於天理則才盡德也用
之於私欲則才反爲奸無如人罕崇德省身每多
自恃其才一知一能必以驕人而有可利人濟物
者吝而不與是其心本未知義理而小有才能實
以佐其矜己害能之具更何取哉然夫子慈心惜

其才而尙欲善全其才故言設有才美如周公驕
吝亦無足觀甚言二者之不可使去此以成其才
不負上天生才之意而世亦得以收才之用其意
深矣

子曰三年學不至於穀不易得也

學國學不至心不
及之穀祿也周制

士之秀者升於學考其德行道藝而官之故國學之
地成材受業之所三年其考績之期也久於此而忘
勢純學故
不易得

附解學以全吾性分終身之事也三年之學亦何足
云孫綽誤解後儒從之非也周制黨庠術序皆所
以養賢才而其秀者升之司徒曰選士司徒論選

士之秀者而升之學曰俊士升於司徒者不征於鄉升於學者不征於司徒曰造士大樂正論造士之秀者以告於王而升諸司馬曰進士司馬論進士之賢者以告於王而定其論論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之故國學之地成材受業之所王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子皆學於斯久學於此而心未嘗至祿是其心惟患德行道藝之不修而非以求榮品識超人甚矣故歎許之

子曰篤信好學守死善道

一言一行合理皆曰善道則性之全體而理之總名

信之誠而學之勤守其善道死而不變示學者當如此也危邦不入亂邦不居天

下有道則見無道則隱

承上言學之既成尤貴知幾見隱隨時不汲汲以求知也

危政刑失而將亂亂則已變亂不入不邦有道貧且

賤焉恥也邦無道富且貴焉恥也

又承上見隱而反言以足其意當見

不見當隱不隱則可恥恥己之無學守也

附解此章爲門人言學道之全功與出處之大節必

如是而後可爲成德也首節前人說得太瑣碎令

聖人語意不明篤信之誠且久也信者信此道學

者學此道道者何率性而已性本於天至善無惡

善外無道道外無善卽至純一不已祇全得天命

之善第善有大小卽道有淺深擇善而固執之信
之篤好之誠死而後已從古聖賢希天之學亦自
此始故子特地示人若外道而有學外善而有道
豈天之理與人之性哉此節祇言成德之功下文
乃說到用舍行藏之前人誤解故以善道爲善
其道也學之旣成又明哲保身見幾而作不肯苟
且徇人乃爲守死善道之實際不入未至其國者
不居已在其地者二句止是見幾天下二句則申
言出處必因其時不以道在我而必求用世所以
不入不居非第巧於自全也邦有道節又反言以

明之當見不見當隱不隱非但不可行道全身實
由學道未至故無用於時反昧時而苟祿有此一
節乃見君子出處以道達可兼善窮可獨善此爲
篤信好學之成功守死善道之明效層節說來直
是十分細密故必是爲門人言非爲俗人言也

子曰不在其位不謀其政

人各有位卽各有所當爲
越位而謀非分干咎且必

自荒其業
故曉之

附解自天子以至於庶人分不同則所以當爲之事
不同君臣父子兄弟夫婦朋友心理同而所以隨
分盡道者不同能盡其道則位中之事且多抱愧

何暇爲他人謀至貴賤之職分尤有不可越者在
其位則盡其所當爲至他人之政非賢公卿虛心
求教必不可妄參末議惟納誨於君不在此例然
亦必審時度幾當謀而謀不可則止後世才智之
士忠讜之流昧於此理無益而反罹殃者多矣夫
子專爲有位者言而其義則可例推審之戒之

子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉

摯音志雎七余反。

師摯能其官而孔子思之鄉飲酒禮升歌笙歌間歌各三終後合樂三終以關雎亂之所以明風化之由洋洋盈耳極聲容之美盛蓋是時樂雖缺而惟此尙存今並不可得故子思之也

附解師摯賢者夫子在魯相與訂交者久季桓子受

女樂淫哇雜起夫子恥之諸人亦恥之故摯適齊
餘亦他適其後桓子卒康子遵父命召孔子孔子
歸魯終不能用而子年已老遂刪訂以私教其徒
師摯等聞夫子歸亦各歸來夫子相與考究重正
雅頌故有自衛反魯之言此章則晚年因摯已亡
或不在官而思之始返國之始也關雎之亂鄉飲
酒禮賓主既卽席樂正先升北面立樂工四人入
歌鹿鳴四牡皇華鼓瑟和之所謂升歌三終也歌
瑟既止笙入於堂下磬南北面立奏南陔白華華
黍以磬節之所謂笙入三終也笙磬既止堂上歌

魚麗堂下笙由庚歌南有嘉魚笙崇邱歌南山有
臺笙由儀所謂間歌三終也由是合樂堂上堂下
笙磬並作歌周南召南亂樂終也工歌關雎笙以
鵲巢合工歌葛覃笙以采芣合工歌卷耳笙以采
蘋合所謂合樂三終也關雎之亂子舉一以該其
餘正指合樂時言蓋當時魯樂失其所由三家僭
妄之故而鄉飲酒禮猶存其樂亦無淆失夫子正
樂之初適師摯返國之始一經修舉卽如古初洋
洋乎盈耳有由然也厥後師摯不在則不復如舊
故追歎之夫升歌之詩所以教忠笙歌之詩所以

教孝間歌之詩所以明上下交而時物順成至合
樂三終則以明乎周南召南爲風化之原而文考
修身齊家由近及遠然後王化洽而頌聲作也然
則關雎之亂洋洋盈耳非特幸其音之猶存亦以
幸其義之不沒而皆不久而衰是以夫子憶之至
謂笙詩有聲無詞大非予於詩經恆解辨之茲不
贅

子曰狂而不直侗而不愿慳慳而不信吾不知之矣

質之偏也而猶有其近正則可以變化適中吾不知
之者欲其自知而自勉也朱子曰侗無知貌愿謹厚
也慳慳無能貌

附解狂侗慳慳本無可取但三項人往往直愿信有此一點好處則施之以教化猶可漸漸變化以歸於中乃並此而無之則狂侗慳慳適足以助其猖狂狡詐之惡夫子曰吾不知之其警之者至然苟因此而自知則猶不負聖人之教矣

子曰學如不及猶恐失之

學聖人以復性也無性非人故勤學者其心常恐

不及而戒勉如此

附解理著於萬事萬物而其原皆本於性博文約禮交致其功所以全性分之良而貫通古今之禮真好學者無以尙之其勤奮之心不可得而見也擬

之如不及而猶恐失則一息不敢康道無盡境功亦無盡時矣子以望人非但欲其驚於詞章蕪雜之學

子曰巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉

顧氏曰古未有號舜

禹皆名也匹夫而受禪讓者舜禹而已於此觀其不與尤易以見聖人之真非他聖或有所與也何氏晏日巍巍高

大之稱

附解聖人道大德全身外之物毫無加損自道衰俗敝學者不知性分之樂貧賤戚戚富貴欣欣其褻己爲己甚矣子故卽舜禹以言明聖人心量廣大雖由匹夫而爲天子亦毫無動於中也勉人深造

自得勿爲浮境所累

子曰大哉堯之爲君也巍巍乎唯天爲大唯堯則之
蕩蕩乎民無能名焉巍巍乎其有成功也煥乎其有
文章堯唐帝之名也人君代天理物必則天而後可
以爲君故表堯以爲法首句一章之主則天三
句申言其所以大蕩蕩無能名狀其大之象也巍巍
以下乃正言其則天之事蓋成功文章唯天爲盛而
堯有之故指
實而歎想之

附解天生人而不能使之自遂其生賦以性而不能
使之皆全其性於是特鍾聖人以爲之君輔相裁
成以補造化之所不及故君必如天而後可爲也
第世運以漸而開治功必以次而闢自混沌旣剖

聖人遞興皆有前民立教之事然制作不備非聖人之才歉氣運爲之也至堯恰際中天平成既奏聖哲咸登一切禮樂制度乃一一象天地而爲之於天所以生成萬物之道醕備無遺後有聖人不過因革損益無能加於其上夫子此章則指其事言也言君道至大其任難勝大哉堯之爲君也何以見其大天之生萬物也一氣運行無不各得其所爲君者必心天地之心同天地之化方爲無愧巍巍乎天之大至矣而唯堯則之是以大也迄今想其大之之意蕩蕩乎如天之廣運無迹民殆無

能名焉其大如此然其所以則天者果安在哉巍巍乎其有成功也煥乎其有文章天道運而四時成萬物育天之成功也日月星辰山河萬彙炳炳烺烺天之文章也堯之禮樂文爲所以協天道而奠民生者無不畢具前聖所未及後聖莫能加故曰則天故曰大也巍巍乎煥乎兩其有字切實指點之詞與恭己正南面而已矣語氣不同常解蒙上無能名句謂德不可名其可見者惟此夫曰有功業文章且贊之以巍巍乎煥乎矣而猶曰無可名何耶且舍功業文章之外別有以爲大別有以

爲君是天之生物亦不須日月星辰風雲雷雨耶
豈堯恭默不言神運四海如列子御風周流六合
者耶夫聖人之德沖穆無爲固非名象所可盡而
此章論爲君則天則本實事而言非虛擬聖德且
子言正重在功業文章表堯之大欲後人遵行典
則至聖心聖德不在外見之迹乃凡聖人所同不
得以之專屬於堯稱爲則天若民無能名重在民
字正康衢之歌所謂不識不知帝力何有者惟民
日遷善而不知故以蕩蕩狀其大也本文語氣節
節相承分明鄭重一經誤解致後人莫可捉摹善

讀白文者當不嗤予爲妄也至前一巍巍屬天而時解皆屬之堯令兩巍巍重複亦不可從

舜有臣五人而天下治武王曰予有亂臣十人

治去聲○

記者因子言而先記此孔氏曰五人禹稷契皋陶伯益馬氏曰亂治也十人武王未嘗言其人孔子孟及詩書皆無考當闕之婦人亦然邑姜夫子豈稱王后爲婦人乎孔子曰才難不其然

乎唐虞之際於斯爲盛有婦人焉九人而已三分天

下有其二以服事殷周之德其可謂至德也已矣

朱子

曰稱孔子者上係武王君臣之際記者謹之才難蓋古語而孔子然之夫子贊周才而因推及其德以見培養之隆也周家世有勳德未嘗受殷封爵故三分服事謂爲至德歎其難正以言其盛也於斯爲盛猶言於斯爲美斯謂周也不曰文德而曰周德以明文武無利天下之心三分有二約言人心歸周之概

附解此章夫子贊周才而因及其德見才之所以盛
記者又因子之言而記五臣及十人蓋人才必由
德以培養周家世有聖德文王壽考作人尤爲濟
濟多士所由興若三分服事其忠厚之德易見者
子故言周才比美唐虞而才之所以多則由至德
使有國有家者思人才之難早懋修其德非但閒
閒歎才難也舊解失之增許多妄論今詳論之武
王伐紂應天順人孔孟已言之宋儒亦知之矣而
此章朱子謂至德稱之其旨微矣又曰回護聖人
說得忒好也不得夫其謹於君臣之際爲世防固

已而於聖人之心則失之矣何則聖人視不義之富貴如浮雲孟子曰行一不義殺一不辜而得天下不爲夷尹然而武王周公乃不能然哉自唐虞以來諸侯皆各世其疆宇布政理民特刑賞出自天子統其大綱周自不窋失官竄於戎翟後人自闢疆土當殷盛時公劉太王被狄侵逼徙宇倉皇天子不聞維持之何哉蠻荒不屬天子素未臣之也太王遷岐行仁戎狄被化至王季而益盛殷乃封爲西伯以靖諸戎如今 朝廷羈縻土官之法文王固非北面爲臣也文王化行江漢亦止是蠻

荒之域三分天下有其二言人心歸向之大略非謂雍梁荊豫徐揚盡入版圖惟文王既非殷之臣子有可以併天下之勢而服事殷故爲至德若果北面爲臣則服事乃其當然何足爲異武王亦然其克商也因紂爲無道天人交怨天下諸侯相率而叛紂孟津之會不期而會如山東諸侯並起而亡秦豈武王要結之哉天下苦紂之虐自同心叛紂因周世有盛德海內歸心其推戴武王自可想見若武王不出天下諸侯亦必滅紂然無所統一必將殘毀殷之宗廟子孫乘勢爭奪蹂躪人民而

成湯之道無復子遺豈天仁民之心哉故遂仗鉞秉旄爲諸侯帥使其不得肆虐牧野誓師步伐止齊禁衆人之暴掠非恐不勝紂而戒備紂聞天下畔已倉猝自焚並非武王迫之時微箕遠遜武庚又不才卽使奉以爲君天下亦必不服依然四分五裂難於何已故不得已從諸侯之意踐天子位反商政政由舊使湯之政績如新卽堯舜禹之道依然不墜而湯之子孫諸侯亦不得以一矢加遺而仍令其守土治民安於故都三監者殷制使大夫爲三監禮記所云非監制之也武庚不才如舜

封象不得有爲於其國耳若防其畔何必仍封以朝歌哉且白馬賓王陳疇啟範微箕大賢亦不以事讎爲嫌武周不以餘燼爲慮武王之心殷臣民皆知而後世不知妄爲之說豈不可歎哉若周公東征及頑民之說尤多乖謬愚於詩書恆解已詳茲不具贅夫使湯武北面爲臣而際人主暴虐旣不能匡救又不辭榮反窺竊神器藉口天與人歸此莽操所爲豈聖人而出此故使湯武有一毫自利之心而孔子以爲應天順人豈特湯武不足爲聖人孔子亦大非矣聖人如天知天之無私然後

知聖人之無我此乃君臣大節所關人禽幾希所
判千古塵封不可不辨合泰伯章觀之尤明至於
斯爲盛言唐虞之後惟周爲盛然且尙有婦人故
曰才難若謂唐虞盛於周則下文二句不順矣明
者辨之

子曰禹吾無間然矣菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服
而致美乎黻冕卑宮室而盡力乎溝洫禹吾無間然

矣

飲食衣服宮室人所以生其利自禹而溥然豐儉

易於失宜縱欲悖理間自此生故卽此表禹爲法

間罅隙也鬼神天地百神與其先天子父母天地書

曰有道曾孫致孝固祀事之通稱也冕加於首黻加

於膝舉以該衣服之全平成始奏溝洫之利方興

宮室盛則泰侈而病民再言無間後人當如此矣

附解聖人之德皆非有間也而獨舉禹者以禹始奏
平成飲食衣服宮室之利皆自己而興較堯舜前
之制度未備者不同卽厚自奉養不妨民事亦似
非過而禹乃自處以儉勤民無已此尤易見聖人
代天理物之心非謂惟禹無間他聖不然也聖人
承天出治兢兢焉惟恐一物失所無當天心不自
知其身之富且貴也飲食衣服宮室足免饑寒可
蔽風雨而豈以爲美觀哉顧世亦有儉於自奉者
然不過素安澹樸否則惟恐傾敗而義理當爲或
不知也鬼神與人一氣相通天地者羣物之父母

神祇者造化之功臣至於祖先尤吾身所自出聖
人事天如事親則臨保帝謂固嘗有懍懍危懼之
衷而春秋祈報禋望類祀何莫非事天之學而已
之先人又其呼吸相感志氣常親者也犧牲俎豆
非以爲文乃愛敬之誠藉是將之故無一毫靳惜
疏忽之處上古衣以羽皮前後均以皮遮其體後
聖衣裳制興猶存古意留前一皮以蔽膝一曰鞞
以其爲衣之畢也天子純朱諸侯黃朱大夫赤黻
亦作芾刺繡取兩己相背取其有制明堂位夏后
氏服黻夫舜已稱黼黻矣而云夏后者蓋禹尤重

此服以其爲古人質樸之遺防民奢僞故子亦稱之如此其制上廣一尺下廣二尺天一地二之義長三尺法天地人也祭服曰冕始於皇帝冕猶俛也俛平直貌亦言文也元上纁下前後垂珠有文飾廣八寸長尺六寸前圓後方朱裏元表郊特牲曰戴冕藻十有二旒則天數也玉藻曰天子玉藻十有二旒前後邃延以藻飾玉以玉飾冕邃深延冠覆也舉二者以該凡爲朝祭之服蓋對神天而表觀瞻莊敬威嚴非同燕私溝洫之制具在周禮然其制由禹而詳故曰禹甸自黃帝已有井田則

卽有溝洫經洪水而復堙禹旣平水土矣及其在
位又復詳加經畫使野無不耕之田民無不獲之
利故曰盡力其制則九夫爲井井間廣深各四尺
曰溝十里爲成成間廣深各八尺曰洫宮室第以
安身溝洫所以便民示以法制責成有司非必又
親厯九州蓋此是卽位時事非治水事也飲食衣
服宮室天子自有制度非是故爲嗇陋與齊民等
但粗足規模從其樸儉不於此用心耳觀禹貢所
載飲食衣服宮室之財用甚備蓋聖人不以一己
累民未嘗不以天下自養特去取彼此適得乎中

有斷不可與常例者耳非夫子表之禹之無間何以明於後世

子罕第九 凡三十章

子罕言利

句

與命

句

與仁

有便於己曰利罕言絕之也與示之詳子曰吾無行

而不與二三子命理氣之主宰仁人之性知命者無妄想志仁者無貪求記夫子教人防弊而正其本如此

附解自漢人誤註此章歷代因之於是人以求仁爲難知命爲末務卽欲人不求利亦不可得其貽誤非淺鮮也今正明之常人言命謂窮通得喪生而已然此大惑也夫子繫易曰窮理盡性以至於命

五十而知天命祇此天理命於人曰性主於天曰
命先儒分義理之命氣數之命其說是矣然竟謂
二者判然則又非蓋天以一元之理宰一元之氣
而流行於品物萬古而不窮此天之命也人得天
之真理真氣而生果能全其所賦則天之太極我
固全備而命由我立氣化不能相囿苟其心理不
正則失其所以爲人之理卽悖乎天心而氣化衰
壞必不能支是氣化之命悉統於義理之命而非
生而已分兩端也從古聖賢言命曰天命靡常峻
命不易蓋天雖高明莫測然祇一理而已此理在

天爲太極在人爲性人者天地之主也盡人道而
天道備焉天與我同此理安得不與我同此命故
順命立命至命皆以在我之理合乎天心而膺天
之命不必富貴福澤也卽貧賤而亦享天心孔孟
是也故曰文不在茲匡人其如予何信己之命必
天之命蓋純乎義理而氣數不足言矣其次未能
如聖人之至命立命然苟知天之命止此一理則
順理而行正誼不謀利明道不計功雖未必皆合
天心亦必有善無惡而天固將維持安全之若以
命爲有定幸而聰明富貴則侈然自肆悖理蔑義

以爲有命在天而不知負天降畀之仁並戕其先
代培植之德天命之眷之者轉而棄之亡國破家
殞身墜緒實由不德命曷嘗早限以如是哉若夫
志士仁人孤臣孽子困苦顛連莫可告語而恐懼
修省自怨自艾至於德盛道全災危不能禍之而
且壽考安平爲天依賴亦其順理而天命應之非
天有成心也書曰惟聖罔念作狂惟狂克念作聖
詩曰永言配命自求多福一念之聖而天理合焉
積之而久念念天理在在仁義天命鍾之矣一念
之狂而天理悖焉習之至久念念人欲在在禽獸

天命棄之矣故命無定也以人之自修者爲轉移
子曰不知命無以爲君子得之不得曰有命賜不
受命何嘗罕言命蓋知命卽知天理天理全在於
人安得不修身立命周易多言利夫子繫易曰利
者義之和也蓋凡事義所當爲然亦審乎經權常
變務卽乎人情物理之安不可膠固非如世俗事
事求利益之謂此惟精義者始能之故子罕言若
世俗求利之事夫子固絕口不言也豈但罕言哉
至於仁者止是性之別名天理精英含育無窮譬
如果實之有仁故曰仁夫子平日以仁望人及門

所學止此人能從事於仁非禮不履非義不爲惟
恐失其天良則利己損人之事自斷斷不爲子曰
苟志於仁矣無惡也好利之人不知天命不顧天
理惟求利己示之以命與仁庶幾天良不昧不肯
放利而行仁有一端有全體全體之仁非旦夕可
企一端之仁則人人皆有也擴充之又存養之則
可至於全體子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至民之
於仁甚於水火當仁不讓諄諄欲人求仁誠以非
仁卽不得爲人非仁卽無以爲學今謂罕言仁與
命則不知命無以爲君子及此等語不能通後世

聖學罕傳遂以仁爲深奧命爲恍惚榮名利祿逐逐不休則不安命存心養性寥寥無幾則不志仁其所謂命者非命卽其所謂仁者亦非仁矣故此章之旨乃罕言利而多言命仁使學者知利之不可強求務全仁而立德若三者同一罕言則白文只當作子罕言一句利命仁三字一字一句方成文法與字爲贅矣明者辨之或曰非不言但罕言耳然利字除利仁而外豈但當罕言不言可也何乃與命之理仁之道同耶

達巷黨人曰大哉孔子博學而無所成名

達巷黨中之人美孔

子博學而以爲大無所成名言其不以一藝名也

子聞之謂門弟子曰吾何

執執御乎執射乎吾執御矣

子因黨人之言恐門人誤以博爲大故言欲執

一藝成名使人毋泛鶩也

附解此與多能章意同而語氣不同太宰以多能爲

聖本不足論因子貢稱子天縱又多能子故辭聖

而任多能又明多能不足貴此章黨人極贊夫子

之大下申明之博學而無所成名七字成句言其

不可以一藝名乃其所以大也然聖人道大德全

惟於人倫立之極耳若夫名物象數之繁見聞技

藝之學雖聖人亦有所不能周今以博學爲大恐

門人信之泛鶩而廢實修故子卽其言而反之欲
執一藝以終身使門人知學貴專精無取泛鶩記
者知夫子此言因黨人之論而發故連記之曰子
聞之謂門弟子明其爲門人示教也其實夫子口
中並未言及黨人若謂黨人謂我無所成名我將
籌所執者則是以博自任並以大自居矣如曰黨
人謂我爲大我不敢居謂我無所成名深中我病
我將何所執乎如此斡旋亦得而夫子口中不應
置大與博於不論而特就成名商之且何以一字
不相承也蓋黨人大哉孔子四字極其鄭重下博

學句而字直下正是深慕之故若作惜之之辭大
哉句冒下不順觀太宰以多能爲聖而子曰太宰
知我乎是多能不必辭也又曰吾少也賤故多能
鄙事君子多乎哉不多也言多能非聖也多能卽
博學以博學爲大黨人與太宰意同吾何執執御
與少賤多能意亦同特彼明就太宰言明曉之此
乃暗就黨人之言而反之故彼詞緊相承此乃語
不相襲若如舊說謂門弟子四字止閒文而大哉
博學是耶非耶子不一辨欲執御以成名其將副
大哉之稱耶抑遜博學之名耶轉多窒礙故子聞

之謂門弟子曰意反黨人而語乃閒閒談論言吾
平日好博而無成今自悔之欲專精一藝庶可施
於實用吾其何執執射乎執御乎吾執御矣蓋二
者皆切於日用苟其能之卽可見諸施行而御較
射易且從此始欲門人切實從卑邇用功後世學
者廣博圖功而日用倫常無所實踐遂有讀破萬
卷無補於世用者夫子言此誠萬世之藥石也古
人在車則聞鸞和之聲周禮鳴和鸞逐水曲舞交
衢逐禽左不特平日升車有節而田獵軍陣悉賴
之蓋有用之實學子故以爲言而凡一切有益於

身心日用者皆是矣前人僅作聞人譽已承之以
謙解未得夫子之意孟康以達巷黨人爲項橐不
可從

子曰麻冕禮也今也純儉吾從衆

節

拜下禮也今拜

乎上泰也雖違衆吾從下

凡冕以木爲體績麻爲布衣之長尺六寸廣八寸上

元下纁前後有旒事莫不有至當之則而衆人違之則反以特立獨行者爲非卽二者以言明大防不可越也麻存古樸之意絲省煩苛之爲其失較寡不俟君命拜於堂上專肆甚矣

附解聖人制禮本中正而不可踰越後人以意爲增

減遂至積習相沿秉禮之士衆反目爲迂怪是以

古制日隳春秋時壞法亂紀之事不一而足其始

非必有心甘爲怠慢皆無識者倡之衆人和之事
君盡禮人以爲諂彼固以爲不必然也豈知時俗
所尙有無害於義者可酌用之害義必不可從子
故卽麻冕拜下二者以示其端實則當從違者何
僅此也麻冕緇布冠古人始冠冠之蓋以存古質
之意以絲代之特取其工省易成先儒謂三十升
其經二千四百縷然周尺當今五寸五分二尺二
寸只今一尺二寸以一尺二寸之地容二千四百
縷雖絲亦無所容金仁山嘗疑之是也大抵麻難
細而絲本細以麻爲布其細難不必泥八十縷之

說古布皆以麻爲之今布甚多尋常之布爲木棉布從吉貝國多其他亦自後人踵增故古時人君之冕亦以麻布也拜下凡君與臣行禮皆先拜於堂下君辭之乃升堂拜春秋時不俟君命卽拜堂上以爲繁文不必事耳不知拜下臣之分辭者君之謙先王制禮之意若曰以分則臣本當拜於下以君虛己之懷則當辭讓君旣不以位驕臣臣亦不得以此忘其恭中正之制也若竟拜乎上則臣視爲固然君無所鳴其謙而徒褻其尊凡可以自專者臣子何不可爲也子故決不從衆而凡從違

之則準此矣

子絕四毋意毋必毋固毋我

絕斷也毋史記作無四者以人言意任私意而

不秉公理必預存期必之見固執固而不達經權我人我之見太明凡人狃於私欲常有此弊記者言此欲學者無然也

附解舊解四者以意之循生疊起言亦似可通然意必相近固我亦相近且以一人之私言直一念起而諸念皆與之俱耳惟以四項人言則各自有一種情形不介疑似之間全憑私意用事之人是非公理悖矣凡事預挾成見得失之幾昧矣執固而不達於常變生今反古違衆矯情何所不至自是

而不虛己下人乖僻孤陋矜己傲物其患安窮四
者皆由無窮理之學聖人則至虛至明至誠至公
記者記此使人去四者而後可以學聖

子畏於匡

匡鄭地毛大可曰魯定公七年魯侵鄭取
匡時陽虎專政暴匡子貌類虎而弟子顏

剋曩與虎俱今從子故匡人

曰文王既沒文不在茲

乎

茲子自謂言文王治世
之迹猶存已得循習之

天之將喪斯文也後死者

不得與於斯文也天之未喪斯文也匡人其如予何

子自稱後死者抑揚其辭明天必不喪斯
文則匡人必不能禍己所以安門人也

附解道之顯者謂之文蓋禮樂制度之謂朱子解得

自是的實而在夫子口中則猶言道之迹而已蓋

道在天地無古無今道在人羣有隆有替聖人者
得天之道而體天之心隨時立法以教民者也天
地有生成萬物之心而不能不以全生全性之功
用賴聖人由羲皇以來天運漸闢人事漸增聖人
或間生或踵生所以裁成輔相之道皆因時制宜
恰如天意文王之文周公繼而述之禮樂教化悉
天所以生人之心歷久法弊雖聖人無如何折衷
前聖以宜民非孔子不能不曰道而曰文以經世
之跡言也禮樂教化欲及身而試以偕民於大道
夫子之心卽天之心也旣不得志則刪定以訓其

徒使此理明於後世此心此理天不能外故天不能強當世之諸侯用子而必不使當世之凶暴害子聖人之於天猶孝子之於父母也故曰未喪斯文匡人其如予何第聖人事天以小心憂懼未嘗一日忘必無自許之理因患難而乃言此所以安門人也

大宰問於子貢曰夫子聖者與何其多能也

太宰蓋吳太宰

詰疑子之聖特以其多能耳

子貢曰固天縱之將聖又多能也

言

之聖不待言而其聖不自聖天亦子聞之曰大宰知無能限量之若多能又其餘事耳

我乎吾少也賤故多能鄙事君子多乎哉不多也

辭聖

而任多能言太宰庶幾知我又言多能由於於牢曰子少賤本無足稱君子固不以多能爲聖也

云吾不試故藝

牢琴平衛人試用也藝卽多能記者因並記此以明子非虛語

附解吳宋皆有太宰而子於宋少知交無由有太宰

嘉歎惟吳太宰嚭與子貢交言見於左傳當作吳

太宰解太宰小人安知所謂聖者第見子才智不

羣故驚訝之疑子爲聖全在多能子貢以一固字

換太宰與字以一又字換太宰何其字蓋言聖極

於不可測而多能乃其餘事已足以曉之矣夫子

因子貢之言太高不敢自居故以太宰多能爲知

己吾少也賤以下又言己多能不足爲聖特少賤

故然實則鄙事非君子所重也己既不居於聖亦不欲人尙多能詞意曲至如此記者恐人第以子爲謙言而不知多能實非子所重故又記牢言見少賤多能乃子實話學者不必以多能學聖也天縱將聖子貢不特尊聖實知子心並達天人之理朱註不爲限量爲字有弊講家遂謂爲聖爲賢亦有天命孟子生民未有亦是此意則大非矣蓋子貢之意只因太宰未遽稱子爲聖而特驚訝多能故言子以子爲聖而訝其多能不知夫子之聖固極乎聖之量天若縱其所欲任其自造將於從前

聖人中另創一非常之格而聖不可知又出其緒餘多能如此也天如何縱之前人多未瞭然道本於天天之理在於人全其天理而極於純粹聖之事也夫子則以道爲無窮而聖不自聖精進鼓舞必欲窮其所際於是此心汲汲然惟日不足雖至於達化窮神亦不自知也一息尙存於道總無慊志之候凡人之於道也有成功有盡境而子不然天見其志之無所終窮而功之未嘗少息欣然契之虛以待之若寬其途以相引極其妙以相授而目前之聖尙不足據爲子之定評故曰縱之將聖

也是蓋子貢造道之深故能抉出夫子精微之至而直以爲與天常相通也天惟健行故乾元萬古無疆聖惟無息故精神萬古如在凡人苟能如是則愚可明柔可強聖人苟不如是則狂可作業可隳人能宏道非道宏人天縱夫子實夫子之自縱也學者知此始知人皆可以爲堯舜意又多能也子貢亦以多能爲餘事與子意合少賤鄙事之云爲門人示也而張惕菴謂戒太宰自用殊爲支蔓至謂多能指兼綜細故不是射御釣弋則得之

子曰吾有知乎哉無知也有鄙夫問於我空空如也

我叩其兩端而竭焉

自謙以教人欲其毋忽於淺近也鄙夫至愚而其問必有故虛

心以叩其本末而後竭我之誠則芻蕘有得葑菲難棄矣蓋人多自恃而陋人故以此解之

附解聖人固無不自謙而其因事教人卽寓於此不

可囫圇一視天下之理無窮雖聖人不能盡識以

無窮之心窮理則隨處皆益無人不可切磋世人

莫不曰吾已知之矣而封其見以自是天下無可

當意者其究見日偏而識日陋不自覺也夫子言

己無知識但取益於人不敢卑人恃己卽鄙夫無

知然旣來問必有所見因卽其意叩其本末彼之

所懷旣盡是非了不相淆於是竭己之誠詳爲剖

告人意暢而已意亦廣是欲人毋以一己之見棄人舜之好問好察亦此道也聖人所以能盡天下之才而通萬物之隱卽在此故學者毋忽視焉

子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫

鳳鳥應周之祥而禮樂明備河

圖啟義之畫而聖學開先子德猶義文也窮於上下故歎之

附解聖王治世之迹歷唐虞夏商至周而大備故鳳鳴岐山以兆其祥三皇以降皆開天之聖人而龍馬負圖天心欲闡斯道伏羲始畫八卦以洩其藏聖固與天通也然時會否塞亦有不能遽開者春秋時聖王不作子旣不得大用於時又不能廣傳

於後故合而歎之而非第以爲瑞應之無也河圖
洛書斷以伏羲時並出之說爲信蓋道備於天天
之道在人人無道則喪其天理而天非得體道之
人亦不能成其功化故曰人者天之心也第道雖
人人所有而其本原所在精微之理非有以啟之
卽聖人亦不能詳知自有文字以來其至理全備
於易然其原本於圖書圖書不現伏羲亦無由畫
卦故圖書者萬古之心源也天地之理與人所以
合天之理皆備焉後世第以爲瑞符不知其妙蘊
又於聖人則圖書畫卦之義不明於是異說紛紛

謂不必伏羲時出至謂朱子表章四書有龍駒生
於九峰山下龍頭馬身狀若負河圖者父老致賀
於元晦以爲與麟至同符亦已妄矣宋儒甚推圖
書然多涉於象數之末而後世衍爲術藝者益晦
其旨甚有議論圖書爲僞作者若六一居士不信
圖書並謂繫辭非孔子作何其謬歟愚已註周易
茲不悉贅若禮言山出器車河出馬圖不過言偶
然形似者豈與古圖等哉夫子明言河出圖洛出
書聖人則之此章又云然何言者之多憤憤也
子見齊衰者冤衣裳者與瞽者見之雖少必作過之

必趨

齊音咨衰七雷反少去聲。心未嘗或忘觸於齊衰與瞽者。

聖人壽世仁民之

不全也。冕衣裳者蓋卿大夫之流禮曰貴貴爲其近於君也。必作必趨誠動於中敬自見於外也。

附解聖人天理渾全直是彌綸六合觸處而見其天

理曲當卽此可觀學者未遽能然且從持敬入手

無論鉅細精粗切勿苟忽時時令此心靜一隨處

檢察久久亦可漸及於化矣二必字須求其本末

功夫所在斬衰三升齊衰四升至六升大功七升

至九升小功十一升至十二升總麻十四升半冕

自天子至大夫皆有此指大夫言

顏淵喟然歎曰仰之彌高鑽之彌堅瞻之在前忽焉

在後歎贊歎仰彌高極於無上鑽彌堅極於無下瞻

聖德如此也事夫子而歎其夫子循循然善誘人博我以文約我

以禮欲罷不能述子誘己之善而喜其有功可就道

非子莫能示之程也既竭吾才如有所立卓爾雖欲從之末由

也已才知行黽勉之事如有所立有定見也即夫子

學須漸進不可助長

附解此章顏子自言其學夫子事而歎道不可以無

師亦不可以欲速爲同學勸也被後人說得恍惚

離奇類禪語虛鋒今若再不正明反前人之論者

其失小阻後來學聖者其失大矣何則天地人止

此一理如必由之路故曰道道之在天地者於穆不已聲臭俱無而其實燦著於形形色色之間各正性命保合太和悉一元之理氣所流行而天固無心也萬物皆天地所生而人獨得理氣之全故爲天地之心聖人者全天之理法天之行其存於中者渾然粹然一天地太極之體而至誠不息也其發於外者自然當然一天地流行之用而因應咸宜也第聖人之著爲日用事爲者其跡與人同其心與人異由其存於中者仁熟故其見於外者義精非得聞聖人之教者必泛常視之甚且謗毀

加之故道大莫容非聖人有不合乎人之事而是
是非非義理之神明變化俗人不能知甚或莫能
容也觀聖門諸賢所言所行已覺甚善矣而質諸
夫子則義更有進卽此爲夫子之神化卽此爲高
堅前後之大略若其蘊於中者一元之理渾然者
與天同其體一元之氣浩然者與天同其塞尤非
可以臆揣而知旦夕而企顏子資質高明久事夫
子有以見其神明之德內外本末表裏精粗無弗
周洽故歎息而喻以高堅前後四語言夫子言行
動靜無非精義之事學者乍親而欲學之如仰鑽

瞻視不可得其端倪幸夫子善誘我循序致功遂
覺漸次有得欲罷不能但夫子內外之學極於神
化我雖有志求深竭智慮聰明頗覺有得如求物
者已見其卓立於前似可就之矣而其實恍惚見
之實未果躬親之雖欲從之而卓立者又若在遠
末由遽得之也其語氣如是是故高堅前後就夫
子之德言非憑空說天地之道欲罷不能緊粘博
文約禮說如有所立是內而養其中和外而循習
倫理漸覺私妄已少過失亦希非道有形象如神
物奇珍忽現忽隱也從卽從卓爾蓋理有定而亦

無定惟大人乃能不爲非禮之禮非義之義於一事之來見爲是矣轉瞬深思若又不爲是於此是矣於彼忽又見爲非此末由也已之實際蓋猶未至不惑之境也顏子嘗曰夫子步回亦步夫子趨回亦趨夫子絕塵而奔則回瞠乎其後矣卽此章之事前人說得含糊影響似道如精靈物怪夫子如鬼神不測但以禪語機鋒晦中庸之道使人可望而不可卽其誤世非淺矣至佛道之流不知其真談元說佛語多藏頭露尾亦如是聖人之道何由而明哉或曰如子言中庸言淵淵浩浩及江漢

秋陽等語義又何居曰聖人性量如天中藏穆穆之德卽天之於穆淵淵等語是也而此章顏子自言所學見夫子之德不易及要以博約爲要本至平常若大而化之聖不可知顏子固猶未逮誤解而以爲顏子已聖猶不免短命則仁者壽大德必壽夫子之言皆謬吾豈故抑顏子哉誠慮後人謂聖人之學不能立命耳

子疾病子路使門人爲臣

子路以夫子嘗爲大夫門人多爲臣屬預爲遭喪計

欲使門人爲家臣治事

病間曰久矣哉由之行詐也無臣而爲

有臣吾誰欺欺天乎

間如字。病間少差責子路習於行詐所以深斥使爲臣之非

天者理之主宰
昧理卽爲欺天
且予與其死於臣之手也無甯死於

二三子之手乎且予縱不得大葬予死於道路乎

有臣

無臣於夫子何關輕重門人以大夫之禮葬子可也必貌君臣禮以大葬不可也此乃申明不必然之故

孔氏曰大葬君臣禮葬

附解孔子爲司寇門人多爲夫子臣者卽臣於他大

夫視夫子皆屬吏之輩故欲使門人爲臣非無端

而云然也第子路以世俗之見尊夫子而不知君

子惟禮之安而已嘗從大夫之後則葬可以大夫

已無大夫之職則家臣不可僞爲禮所不可卽心

所難安而或行之欺心卽欺天矣師弟之樂何減

君臣第患不能盡禮豈憂死於道路詞嚴而義曲到矣

子貢曰有美玉於斯韞匱而藏諸求善賈而沽諸子

曰沽之哉沽之哉我待賈者也

馬氏曰韞藏也匱匱也

救民而必不枉己如玉之必沽而亦必待賈也藏匱者矯求賈者汙於體用之學兩失之

附解聖人曷嘗謂己道至美必欲公之於人祇是見得天下之人不安其生多昧其性自不覺憫念之無已私心竊冀有知己者出而教養斯民既無其人則亦卷懷自樂而已自旁人見得是美玉又疑其韞匱君子則常存一濟世之心耳故一聞子貢

之言卽再言沽之而曰待賈以明非韞亦無求也

子欲居九夷

九夷畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷元夷風夷陽夷也朱子曰欲居之者亦乘

桴浮海

或曰陋如之何子曰君子居之何陋之有

直質

之意者人之性徇於欲而習於澆夏之薄反不如夷之厚矣欲居九夷不忍聞見者深何陋之有道足以信其能化也

附解自中夏視四裔則爲異域自天視之皆吾之赤

子也其形氣同卽其心理同特以表率無人遂幾

淪於禽獸聖人不忍也故隨其所在則有以教化

之且夫人心之良以習染而移耳自黃炎以來聖

人疊出治世之道備矣然義理之心不敵其嗜慾

之志一代之興不數傳而卽澆漓豈非欲難防而
性易軼哉夷戎之域中國禮樂不能遽及而其民
恆樸陋惇誠不至如中夏之狡黠也子欲居九夷
蓋有耳不忍聞目不忍見者夷狄有君不如諸夏
之亡固平昔之志亦欲有以行其道而化斯民也
何陋之有並非權詞後世儒者斤斤必辨華夷不
知天道無不曲成聖心無不覆載孟子曰舜東夷
之人文王西夷之人舜文豈誠荒遠之人哉因人
太分中外界限不知聖人不擇地而生夫子作春
秋內中國而外四夷然於吳札則進之郟子則學

之蓋賤夷者恐其亂中夏之禮樂進夷者以其識
先王之典型其理無二在夫子尤無成心也人無
華夷惟在此心此理之何如無禮卽夷有禮卽夏
九州之表豈無偉人哉泰伯治吳箕子治朝鮮後
世皆擬於諸夏夫子可知矣張惕菴云老子隱柱
下人莫之知故過函關入西域子欲居九夷殆類
是知言哉而後世如佛者以義覺人亦如聖人但
一時未盡變夷俗凡重佛法而無人倫者皆夷俗
之舊彼尊佛而不知佛之所以爲佛亦如儒生學
孔而流爲刑名法術非孔之不善也使中國禮樂

能合九州內外而悉效之亦安用佛爲哉中國有
聖人之禮樂而不踐行乃致淫貪諸妄接踵於世
學佛者戒殺戒貪戒淫戒妄皆聖人之法也而莫
知所由則以爲佛法如此夫聖人豈不亦以此教
人哉然民日見夫學聖人者往往犯是四者而不
知甚且以是爲樂矣則於是益以爲佛之能而儒
不能爾是使愚不肖趨佛者賢智之過也賢智者
之才力聰明可以無所不就而憚於禮法樂於放
縱則惟嗜慾之是徇暨夫日暮途窮始悔其名利
奔競之誤而息影逃禪是故佛之黠者得以自傲

民之愚者益以堅從然佛不過不囿於夷之人而
中夏之學佛者皆未知聖人之實者也誠使實踐
聖人之學則知佛之粹不出於儒而僧之妄並不
得爲佛學聖卽可悟佛而學佛固不如從聖耳若
不辨其真僞而徒以夷闢之則誤至夷蠻戎狄特
中華目之以總名其實外裔國土之遙人民之衆
十倍於中國因鞭長莫及不能周知其詳僅傳其
大略而儒生隘於聞見止知中國有聖賢不知無
地無俊哲試以子欲居九夷孟子言舜文推之當
自笑其陋矣九夷近魯今已多歸

王化而當時固爲周室之所不屬

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

詩者樂章也夫

子善於師摯師襄平日相與討論者甚詳自衛反魯而樂正蓋師摯等之能其官子深幸之也雅頌用於朝廟所關尤鉅舉其大以該全詩詩正則樂正矣

附解此章朱子集註外無他論說諸儒遂多聚訟而

許白雲又引朱子詩傳綱領本漢書禮樂志謂王官失業孔子論而定之故其言如此似聖人自敘其功者然失之矣今明白言之先王制樂以人聲爲主詩三百篇皆燕饗投報贈答之詞如今之曲調八音所待以成聲故曰詩言志歌永言聲依永

律和聲蓋聲歌而和以律其詞則皆詩也至雅頌
則朝廟所用非如他詩之可隨意節取以鳴酬贈
春秋時宮懸雖具而意義多乖左氏所載如湛露
彤弓之歌不一而足此由樂工伶人僅知音節不
明大義而君臣上下又習爲奢夸不惜僭分以爲
榮夫子周流列邦既有以知其說而師摯諸人又
魯之賢者非尋常伶官比攝相之日平居交遊之
時相與講求其義者久迨桓子受女樂夫子去而
師摯等皆適他國則樂幾亡無何桓子卒遺言召
孔子固有悔過之心哀公立康子召孔子於時師

一摯諸人已各反魯夫子自衛而反見樂章釐正故
深幸之然後云者喜其平日之志至此而遂非自
詡其功也後儒不察謂夫子取魯樂而正之夫子
未嘗典樂匹夫退老何敢取國樂而私正之不虞
其僭乎且舞佾之人能不怒而罪之夫所謂樂正
者師摯諸人修其職舉其廢能以平昔與子講求
者而行之耳樂之聲音不難正器數無缺卽節奏
可求子語太師曰樂其可知卽此義也惟樂章隨
人好尙用之若武奏肆夏秦歌六月僭案日甚先
王垂教之意全無雅頌朝廟之樂尤鉅典所關於

此言其正他亦皆正可知若諸前人之說師摯適
齊在受女樂時而夫子垂老歸來諸賢已去乃取
樂而正之抑不知子自爲奏公乎將強魯之伶官
而從己乎不然空存其說以待將來又何得云然
後樂正白文明言樂正不言正樂蓋幸其正也非
謂己能正之也語意甚明而乃誤解尊聖實誣聖
矣

子曰出則事公卿入則事父兄喪事不敢不勉不爲

酒困何有於我哉

此章有爲而言家庭不能愛敬朝

猶至亂性則其心性之功與人倫

之道疏淺甚矣蓋自言以警若輩

附解人倫日用纖悉皆天理所存淺者見淺深者見
深仁者見仁知者見知四事若至卑而實當乎理
無愧於心大不容易事父兄必致其愛敬固已而
境遇不齊好惡不一無論常變仁至義盡善全其
道豈易云然事公卿不亢不卑內不失己外不失
人亦有許多義理不敢不勉非勉而趨事也哀死
送終悱惻之誠既真敬慎之文自至不爲酒困非
強以自持也性定而欲不能亂禮成而度無所失
其涵養已熟當時有自好之士亦欲向善而數事
多咎故自謙以教之

子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜

舍去聲。○天地一元之理氣散

於物而聚於人有以凝之則無息之誠周洽於人倫日用之間而未嘗稍間川流其顯而易見者也故因以示人欲人以不息希聖舍止息也

附解祇此太極之理在人則曰性性誠而已誠故不

息而理氣之源流與造化共貫聖人盡其爲人之

道而立人極只是盡其性而已性盡則天與人一

心卽天地之心氣卽天地之氣其存諸中者純一

盡粹而非有強爲也其發於外者時中因應而無

不得所也至誠無息所以一天地之悠久無疆此

理天地與人共之而萬物莫不由乎此如周道之

共由故曰道也然其致功豈有他哉博文以究其
倫物之蹟約禮以致其中和之原智周萬物而不
外乎民彝物則之恆道濟生民而不改其戰兢惕
厲之志仁熟也義精也達化窮神也皆此念念天
理事事中庸如天地之太極蘊含而生生化化萬
古不窮其始不過敬靜忠恕持之以恆耳子故於
川上而指以示人使知道在至誠以不息之心體
當然之矩則由有諸己而至化神此身理氣合撰
乾坤逝者未嘗盡也先儒多含糊影響之詞而僧
道又益之以狂誕於是人不知人道卽天地之道

日用平常之事卽中和位育之基而或求諸身外
或惑於歧途是以人倫弗踐而天理之良不舍晝
夜者寡矣舍字從朱子晚年辨證之說

子曰吾未見好德如好色者也

好去聲○天命之性得之爲德好色則情

也性定者以禮節情世俗反之則欲勝情妄而失彝好之良矣故歎之

附解子之繫易也曰有天地然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子君臣上下故男女
者陰陽之義夫夫婦婦以禮節情不逾其則乃人
道所以正而萬物所以和也然夫婦有別正內正
外以爲承先啟後之本其大要也若衽席之間必

有節焉不必廢人倫亦不縱情慾陰陽和而萬物
生德性和而紀綱正人道之乾坤卽造化之一元
男女居室且然況於非分漁色奈人不知存養之
功情流而性不能制乃逐逐於色外邪則入於禽
獸夫婦亦溺於房幃而天地之性失矣幾希之界
亡矣上無以承宗祧下無以延子孫而風流相尙
者且以爲固然其禍世不少矯其失者又斷絕陰
陽謂保固精神可以長生久世而廢人倫以爲高
不知僧道之徒半皆窮民不得已而託緇羽以養
生幸有衣食卽思情慾乃人之恆情厯代高人慮

其不安清苦教以靜養之功雖未必胥得真傳而志於清修日有課習亦可忘情色欲葆其清明人事所在天意亦遂從而獎勸遂有道德清高出塵絕俗之士第其人必父母已故又智識非常乃能獨超色界全此虛明性體若父母猶存必克誠孝養以終天年始能立僊佛根基世俗不知謂旣已出家則不必孝養父母大謬溫邑大覺寺僧出家不養其母被雷擊死愚所親見故佛亦有報恩經也西域喇嘛出家乃蕃僧舊俗非佛之本來不可以其流而咎其源要之人生情欲本於氣質最爲

難除高明之士脫然於色慾以清淨養身靜正養性亦天地間氣所鍾不容議窮民養於菴觀自不得不絕慾今活佛不迷真性朝廷藉以安夷人此事實之可徵者而其徒亦多慧悟西藏重佛職此其由也卽史傳所載如孔明娶婦及林逋張志和等亦未嘗無輕色之人世儒執廢人倫之說詆斥佛老不知佛老並不廢人倫無人倫者四夷舊俗特無聖人相繼教化之中華僧道廢人倫者窮民藉佛逃生欲求其久安淡泊則不得不導以清修不戀塵緣若幼而出家以生壯而還俗則僧寺

亦不能給亦不得已耳以廢人倫爲非而卽縱心
恣欲多蓄妻妾甚且外淫以致帷薄不修家門乖
亂忘身殞命而不悔又何以爲人哉但欲懲情慾
必由正心正心之功卽所謂好德也務養心性自
淡情色欲迨存養功深至不動心時嗜欲渾忘不
特非禮之色一毫不動卽夫婦之際亦以禮節情
何尙好色聖人言夫婦有別爲其難別故重有別
詩云琴瑟友之琴瑟音靜而正夫婦相友如此則
人倫之本萬化之原由此而興否則人倫不正萬
事瓦裂此世運所以衰人心所以壞歟夫子蓋爲

門弟子言使節情以養性崇德而克己若柳下惠之不亂性定者也魯男子之閉戶克己者也若非深知德而好之色念安能強制此夫子救世之良藥也

子曰譬如爲山未成一簣止吾止也譬如平地雖覆

一簣進吾往也

包氏曰簣土籠也爲仁由己有志竟成期於不息而已有進無止聖學可

成特卽爲山以策人自奮

附解學至於聖人不過盡我所以爲人之道耳然學者未能真知則始勤終怠見異思遷必不能免故一卽爲山譬曉其機見進止惟吾果能不止而進則

旨趣相引有日進而不容自己者特此一念堅定
爲難耳時必有諉謝於道如冉有力不足之說者
故以此策之

子曰語之而不惰者其回也與

語去聲與平聲。之指此理深知篤好聞

之即力行之何有於
惰美回以勵門人也

附解爲學不專恃天資平日於身心性命之理日用
倫常之道不自菲薄身體力行則聖人之言自然
浹洽於心欲罷不能顏子正是如此所以子語之
而心悅奉行他人非有心於惰只是素無實踐之
功故於聖言半明半暗若存若亡也故知行不可

分爲兩橛

子謂顏淵曰惜乎吾見其進也未見其止也

學無止境而敏

於進者實希惟顏子然子故惜之

附解道本於天而全備於人學以全人之道卽至於聖神亦祇吾身內當爲之事而非有盡境也然苟非真知其趣則必不能久顏子惟見道之無窮故有進無止夫子以爲天假之年所造應無量矣而早卒未竟其功故深惜之

子曰苗而不秀者有矣夫秀而不實者有矣夫

夫音扶。

學以聖人爲歸稍得輒止垂成自棄如苗之不足秀實也不應有而有之甚言苗與秀之不足恃

附解聖人有自聖之心卽非聖人苗而秀秀而實自然之理也然恃其必然不秀不實變卽生於頃刻故君子惟日孜孜不自滿假

子曰後生可畏焉知來者之不如今也四十五而

無聞焉斯亦不足畏也已焉知之焉於虔反。學無止境而成德必不可後時

非特慮其精力之易衰尤恐其失足而難挽也可畏言希聖希天之非難不止見聞才藝之事來將來如今如今日之所期望也無聞無實德之名非教人求知也

附解聖人之學一息尙存不容稍懈人生補過一息

尙存亦可挽回非必少年而始可成功四十五十

而遂廢棄也第常人之情習久則變化爲難夫子

尤望後生之時卽砥礪進德不至惡以習而怙終
善以得而復失也曰可畏不足畏皆謂希賢希聖
之事非如後世專以名譽詞華相望

子曰法語之言能無從乎改之爲貴異與之言能無
說乎繹之爲貴說而不繹從而不改吾末如之何也

已矣

說悅同。正言曰法婉言曰異繹尋繹從與說

者是非之良不改不繹私欲所蔽君子自愛其
身聞過則喜則從與改無二時說與繹無兩念末如
之何知而不改更無轉機矣異與言委婉與言也

附解此爲凡受言者警非止爲君臣問告能無二字

是特地提醒人天良處不得不從說是其本心之
明而竟不改不繹則自誣其心安於不仁末如之

何不屑之誨要知一改一繹卽不負此從與說也
亦何難有爲哉

子曰主忠信毋友不如己者過則勿憚改

重出

子曰三軍可奪帥也匹夫不可奪志也

三軍之勢百倍匹夫而匹

夫之志反尊於帥是以志士仁人不卑己而徇物也可奪志不一也

附解張南軒曰此所謂志謂守道不渝如虞人非其

招不往之類若守私意而不徙義則是失其所主

謂之任意可也非志也此論甚妙學者須先辨志

而辨志之功尤在明善中庸學問思辨皆所以明

善善明然後可以篤行不然以是爲非以非爲是

志雖堅而行已謬矣自古小人何嘗甘爲不善只是見理未真因論荀文若關壯繆事關惟認定大義扶漢雖不成功志氣常伸荀則認賊作主身名俱喪無足惜者是以君子出處必慎進退必嚴辨之明而守之定則無失身毀道之憂矣

子曰衣敝緼袍與衣狐貉者立而不恥者其由也與節不忤不求何用不臧

衣去聲緼紵粉反貉胡各反與平聲忤之鼓反○以臬著

衣曰緼袍子路志趣高明夫子設言以壯其心而美之忤患貧而疾人所有求則屈辱無不至矣子

路終身誦之子曰是道也何足以臧

子路因子言而若將終身自喜

卽自足之苗子故抑而進之是道謂誦之一念

附解人苟非有得於己安能不移於外貧富相形不以爲意胸中是何等灑落引詩美之伎求二字緊從與立二字形容其自得相安之意子路終身誦之想是爲時已久尙誦念之蓋不免有自喜其是之心夫子言此自喜之一念卽不能臧矣非謂不伎不求可臧而忽又不足以臧書曰有其善喪厥善矜其能喪厥功聖人心理乾乾正在此際爭之子曰歲寒然後知松柏之後彫也

不寒人少松柏夫子言此欲人貞其德得之以爲德歲無

以承天地聖賢忠孝皆歲寒之松柏也

附解李安溪曰後彫如禮崩樂壞一人守著禮樂舉

世皆尙功利一人獨守仁義皆是其言至爲詳盡
人得天地之正氣而生皆可爲松柏祇因無志汨
沒一生不知天地之所以長存者以此正理正氣
耳人若全得天地之正自可以不隨物盛衰如松
柏亦木耳然獨後彫人止說盛衰有數聖人則以
理爲主理足以久氣數不足移也松柏本自不彫
不必藉歲寒而後見聖賢本自無窮不必因危亂
而始彰人自當爲松柏耳歲寒與否原不必問此
特就不知松柏者曉

子曰知者不惑仁者不憂勇者不懼

知去聲。三者成德之詣夫子

狀其心體欲人幾其實也不惑精
於義不憂樂其天不懼果於任

附解中庸言天下之達道五以知仁勇三達德行之
蓋爲學徹始徹終均不外三者其初學也必真知
其美而後力行又必心無私欲不求名不望報而
後功專至於有聞則行歷久不易則勇也迨夫學
之旣成則不惑不憂不懼此章就現成品詣說欲
人實造其境朱註學之序也不是正解

子曰可與共學未可與適道可與適道未可與立可

與立未可與權

志於善則可共學據於德則可與適道可與立則理明而守定者也權通

變時中若無定而實有定聖人之詣也

附解古人學以求道非道之外別有所爲學也而云
可共學不可與適道何哉質美而有志於善之人
其志可嘉其所爲未必悉知以道適道者言行皆
欲合於道矣然知之而不能盡行行之而不必盡
當或臨利害遇事變卽喪其所守是由德性未定
故易因物而遷立者知明守固凡事物之來此心
有主已是卓然有德之候然天下古今之務非一
概可量千變萬化隨事異形因物付物不膠於一
定而無不悉協於當然惟聖人德造其極如天道
運行一元生化物物太極實萬物共一太極非精

義入神不足與於斯也夫子言此以明學有次第
學者當循序而幾教者當因才而示權之一字程
子謂自漢以下無人識得然諸葛孔明云我心如
秤不能爲人作輕重陸宣公云權之爲義取類權
衡乃隨時以處中非遷移以適便其語最精實宋
儒所本也

唐棣之華偏其反而豈不爾思室是遠而節子曰未

之思也夫何遠之有

棣大計反夫音扶。唐棣移也。圓葉弱蒂微風大搖其花先開

後合蘇東坡曰思賢之詩是也夫子明其未思蓋以
警夫貌求賢者朱子曰偏晉書作翩反當與翻同言
華之搖動也而語
助也此逸詩也

附解此章古註連上爲一章范祖禹蘇東坡始各爲一章朱子因之而不從東坡思賢之說非也詩人明言爾思是思人矣夫子忽言思理殊不相屬且夫子言思而不學則殆不如學也求理亦不專恃乎思惟作思賢解則是求賢者貌爲好賢實無誠意若齊景公吾老不能用宣王寡人有疾之義故夫子反其言也至唐棣非常棣爾雅甚明皇侃疏云凡樹花皆先合後開唐棣先開後合與思意相關尤不誣也毛西河厯引晉魏以前言反經合權之說謂古註連上一章爲是不可從

鄉黨第十

從朱子分爲十七節

聖人之道無遠近精粗皆一誠之流露而無不適宜至常也而當乎天理天亦可通卽爲至神記者熟察而詳記之以爲後法然時變不同有宜古而不宜今者當損益適中非可徒求諸古衣冠也

孔子於鄉黨恂恂如也似不能言者其在宗廟朝廷

便便言唯謹爾

恂相倫反朝直搖反下同便旁連反朱子曰恂恂信實貌便便辯也語

默無常惟是而已鄉黨全乎其爲弟子朝廟全乎其爲忠臣似不能言非不言也恪實之貌如是明辯而

謹蓋忠敬兼至也

附解夫子之言貌莫不隨時安能盡記記其在鄉黨
廟朝之迥異而他可類推矣上節以恂恂爲主似
不能言特形其恂恂之狀下節以便便言爲主唯
謹爾形其便便之實要知鄉黨亦有當明辯者而
總不改乎恂恂之貌朝廟亦未嘗不有恂恂時而
要必以便便言爲主蔡伯璣云常人於鄉黨誇逞
才辨朝廟大關係處反不敢措詞其言可爲學者
鍼砭鄉黨祇作鄉里字看邢疏謂諸侯郊內爲鄉
郊外爲遂孔子家當在魯郊內故云於鄉黨未免
太拘或據儒行以宋魯當之亦可要之鄉黨祇是

對朝廷言耳孔子宅在闕里昌平後移居都城卽
今曲阜縣正南門內杏壇亦在焉今汶上縣卽古
中都孔子嘗宰其邑洙水今在曲阜城東北五里
地名五泉莊泗水今在縣北門八里昌平山在尼
山南五里下有魯源村

朝與下大夫言侃侃如也與上大夫言誾誾如也節

君在踧踖如也與與如也侃古旦反閭魚巾反踧于六反踖于亦反與平聲○

朝外朝侃侃正而諍也上大夫魯三卿之屬閭閻理直而氣和君在視外朝也踧踖恭敬斂戢之貌與與

馬氏曰威儀中適之貌

附解古註此節連上爲一節蓋朝廷已記便便言此

又就便便之中分出侃侃誾誾理無諂屈詞則有
剛柔耳君在謂視外朝蓋外朝不常御詢萬民朝
國人聽政則君在焉若治朝則羣臣不得私交言
也又天子五門皋庫雉應路也諸侯無皋應外朝
在庫門內治朝在雉門內內朝在路門內

君召使擯色勃如也足躩如也節揖所與立左右手

衣前後檐如也節趨進翼如也節賓退必復命曰賓

不顧矣擯必以反躩驅若反檐赤占反○古者兩君

夫君使攝行上擯之事勃如戰懼躩如盤辟貌揖所
與立平推手也衣即裳也檐如整齊身不動故不背
君與賓也賓既入廟君與賓皆升堂賓致命而君將
拜脫擯者從中庭趨進至阼階西釋詞於賓翼如急

遽而安詳也必復命
者他人或忽之也

附解使擯執圭二節前人謂詳考聖蹟夫子無擯聘
事晁氏疑孔子嘗言其禮如此江慎修謂聘問之
禮大聘爲聘使卿小聘爲問使大夫春秋外臣來
聘及內臣如他國皆卿也若大夫以小聘往來則
不書於春秋孔子爲魯司寇大夫也或嘗使他國
行小聘故記執圭一條又有他國大夫來行小聘
故記此一條然小聘無享而此書有享禮君朝用
交擯臣聘用旅擯而此書記揖所與立左右手似
交擯江氏以爲當時不能如禮然子旣行之則禮

也愚謂記者所記皆實事書缺有間不必以春秋未載疑子之未嘗爲之惟子下大夫當爲承擯而賓退復命則上擯事當是爲司寇時君以子知禮使攝上擯當從賈疏至揖古人與今不同今之揖卽古之肅拜古揖爲推手如今與人相拱手有高平下之別推手曰揖手向前引手曰厭手向身也衣前後襜如只是形容手之平不背君與賓也趨進蔡虛齋謂主延賓入爲擯者從其後而趨入有事江慎修辨之據儀禮公升二等賓升西楹西東面擯者退中庭賓致命公左還北向擯者進公當

楣再拜進卽此章趨進之進然考儀禮司儀諸公
相爲賓交擯之後每門只一相又曰及廟惟上相
入上相卽上擯上介詔禮故須入則亦相隨於賓
主之後可知不得云趨進矣至賓三揖三讓登再
拜投幣賓拜送幣聘者相禮在此時江氏因此處
無擯者進之文故引擯禮張石村曰偏據儀禮不
若據左傳而朝聘相參也衛孫文子來聘公登亦
登叔孫穆子趨進云云齊侯朝於晉將授玉卻克
趨進一於登階時一於授玉時其趨進非爲一事
亦非但至阼階而止而始退立中庭繼而從中庭

趨進也孔子相夾谷史記兩言趨進其趨進皆從
階下厯登則知本章趨進當有隨機應變之道如
夾谷相禮之類其說爲是趨則急遽或至垂手掉
臂故以翼如爲異此下當有享禮私覲二事賓退
則賓出廟門公勞賓賓再拜稽首公答拜公勞介
介皆再拜稽首公答拜賓出公再拜送賓賓不顧
矣他人至此意散神慵子則必復命焉敬之周也
入公門鞠躬如也如不容立不中門行不履闕闕于逼反
○公門庫門也如不容形鞠躬之狀門中有闕左右
兩楹非他國之君來朝不啟左扉君臣出入皆由右
君由右中臣由右之東西傍楹闕而過位色勃如也
行子一立而亦不中門也闕門限也

足躩如也其言似不足者節攝齊升堂鞠躬如也屏

氣似不息者

齊音資。位外朝之位。在庫門內。君不常御者。虛位而亦如君在也。過此入雉

門其內爲治朝堂高七尺其階七級將爲堂下之拜君辭之乃兩手摠衣而升鞠躬形其攝齊之敬且以

見其屏氣之難

出降一等逞顏色怡怡如也沒階趨進翼如

也復其位蹐蹐如也

進當作退。出朝畢而出復位復治朝堂下之常位逞顏色而

怡怡得見君爲喜也翼如蹐蹐朱子曰敬之餘也

附解天子五門自外而內曰皋門庫門雉門應門路

門太王始立皋門應門後遂以爲天子之制諸侯

不得用惟有三門曰庫雉路魯亦三門而庫門擬

皋門雉門擬應門然特擬其制而已亦不敢僭皋

應之名天子外朝在皋門內治朝在應門內諸侯則外朝在庫門內治朝在雉門內外朝不常御有大故朝國人則御之治朝則尋常聽政之所其燕朝天子諸侯皆在路門內君退而聽政公族於是朝焉者也無故則羣臣不得入此章記子由外朝而治朝及朝畢復位之敬講家紛紛惟王宰皆及張惕菴最爲明晰今從之攝齊過位之後當入雉門不書省文也外朝內朝人君與羣臣見皆立惟燕朝則君臣皆坐復位或以爲復外朝之位何杞瞻駁之曰周禮匠人內有九室九嬪居之外有九

室九卿朝焉鄭注外路門之表也九室如今朝堂
諸曹治事處則九室當在治朝之堂下本文復其
位連上沒階趨以爲文當指此又司士正朝儀之
位其下云王入內朝皆退鄭注反其官府治處亦
指此而云出者朝畢而出對上入字爲文至趨進
之進字當是退字之誤朝畢君適路寢羣臣有所
陳則太僕爲之復逆無所陳則君使小臣視大夫
大夫皆退然後君適小寢釋朝服

執圭鞠躬如也如不勝上如揖下如授勃如戰色足

蹢蹢如有循

勝平聲蹢色六反。聘圭日瑑圭長六寸博二寸厚半寸。纁用韋衣木版長如

圭博畫朱絲二采再就以爲飾如不勝常恐墜如揖
如投常奉心戰懼於心循謹於步朱子曰踴躍舉足
促狹也如有循言行不離地如緣物也
聘代君行圭在卽君在故其敬至焉
享禮有容色
鄭氏曰既聘而享用圭璧有庭
實以通信有容色敬而和也
無私覲自爲聘則私
覲愉愉一於和也

附解前君召章子爲君擯大聘也此章子自爲聘小
聘也躬桓信圭爲封圭朝王及兩君相見執之臣
出聘不得執周禮典瑞瑑圭璋璧琮以頒聘則子
所執瑑圭無疑禮成反圭故曰聘以圭璋重禮也
已聘而還圭璋輕財重禮之義也執圭器如不勝
禮在則然子則拳拳奉心色容足容皆變爲尤謹

享以通和好之誠太嚴謹則無以洽情故致敬之中有和色私覲則自達其愛敬故一於和儀禮載聘事至詳雖不盡然而可助臨文之用今不詳錄以學者可考而知也私覲之幣束錦乘馬亦是公家之幣但對享禮爲私郊特牲譏私覲非禮謂從君而朝又私覲者愚謂私覲自是人臣之事不應用公家物但以從君聘與自爲聘分是非耳私覲以盡外臣之禮而不愆於儀亦足爲國家重春秋傳所載重爲之禮厚賄之者皆因其臣而益親其君也亦何傷乎

君子不以紺緇飾

紺古暗反緇側由反

紅紫不以爲褻服

節當

暑袷絺綌必表而出之

紺緇皆赤黑之間色考工記曰五入爲緇蓋又深於紺飾

領袖緣也飾必以正色如純青純纁之類紺緇黯晦

不正近於齋喪所用周尙赤紅紫皆近赤而當時君

公尙之以爲褻服嫌於賤王制矣衫單

衣服絺綌必先著裏衣表絺綌於外也

衣麕裘黃衣狐裘節褻裘長短右袂

羔裘朝服麕裘朝聘之服狐裘

臘祭之服三者亦常服古裘毛向外毛外加衣曰裼

褻裘裘內裏衣裘以禦寒故長褻衣亦長惟右袂短

以便作必有寢衣長一身有半狐貉之厚以居

長及有半

事耳之有並去聲○寢衣以代衾蓋暑時用之以去喪無

免褻露私居狐貉獨厚別於禮服之狐裘也

所不佩節非帷裳必殺之節羔裘元冠不以弔

去殺並去

聲○德佩以比德事佩以備用去喪無所不佩以養

才德也帷裳朝服也用正幅必合其縫以免參差露

體平居帷裳則多不然夫子亦必殺其縫也吉月必

朝服而朝

吉月有二此指正月之吉朝服皮弁服素積緇帶素鞞致仕猶朝重君亦重月朔也

附解君子謂孔子陳潛室謂聖人以身教所行皆人

所宜行記者以教法書之是也紺說文云深青揚

赤色朱子從之是也緇考工記曰五入爲緇蓋深

赤黑色而孔疏云一入爲緇抑思以飾練服豈絳

色可通朱子亦嘗以絳色爲疑自當從考工爲正

紺緇既非正色且紺緇齋服嫌於齋喪故不以飾

也紅紫間色不正是已但紅淺於赤紫深於赤周

尚赤當時君大夫以紫艷於赤多尚之齊桓公服

紫齊人尙之五素而易一紫魯桓公元冠紫綏衛
太子以渾良夫服紫衣爲罪夫子旣不用間色以
其色太近赤又時君所好故不以爲褻服也表而
出之朱子之說優於前儒而引詩蒙彼縹緇蓋詩
乃言以繼糾蒙於縹緇之上也古人最重羔裘以
其存儉素之本周禮五祀祀天袞冕服大裘詩曰
羔裘豹祛又助祭於君之服鹿善接其類麕尤潔
白故視朔與受聘君臣皆服之但臣不敢純用麕
用青紵褻裼衣視朔君臣同用素受聘則臣用紵
衣以別於君紵青黃色也黃衣臘祭之服蜡祭之

後乃臘記曰臘先祖五祀勞農以休息之令民大
飲古人裘以毛向外毛外加衣開其衽而見裘則
曰裼衣裘內又有衣墊之則曰襲衣禮曰表裘不
入公門裘上無衣太簡也襲裘不入公門亦謂有
褻無裼也舊說褻裘對禮服言私居之裘者大非
也裘內短右袂而外衣仍齊若衣袂一長一短不
成體製矣張氏椿曰袂祛皆袖也袂其本祛其末
貉似狸銳頭尖鼻斑色必有寢衣孔疏訓被但被
衾也不當名寢衣寢必覆被何須特記程子移於
明衣之條然齋寢獨宿沐浴潔其衾枕可也概用

寢衣隆冬何以禦寒此蓋暑時所用以免褻露乃
夫子所特製者有半又半也禮服亦有狐裘以輕
便易於行禮私居重其厚佩有珠玉容刀帨巾觿
礪之屬惟玉佩最重蓋古人藉以檢束其身至事
佩亦日用所需故去喪無所不佩也帷裳卽今之
裙朝裳用正幅必合其縫曰殺以免參差露體尋
常之裳則多不然夫子亦必殺之舊說云斜縫十
二幅等拘鑿不足信弔必加弁經故不用元冠羔
裘則吉服吉月若作每月朔解於禮爲太數惟正
月之朔始和布令必朝服而朝所謂雖不吾以吾

其與聞之者也周建子以十一月爲歲首民事仍
用夏時周禮月正卽子月朔歲正卽寅月朔此吉
月子月朔朝賀也子居魯都城內故必朝

齊必有明衣布

節

齊必變食居必遷坐

齊側皆反。今士喪禮襲

尸有明衣用幕布袂屬幅長下膝齊衣或類是專言衣則冠裳之屬在其內葷腥臭之菜不飲酒不茹葷所以清其志氣而享神散齊居外寢致齊居內寢必遷坐齊之一端

附解明衣對常用之衣而言蓋自冠及屨皆易新潔
故名曰明所以致其虔恭寢衾之屬亦在其中矣
程子以必有寢衣節在此不知祭有四時春夏可
以衣代衾冬寒則不可通且衣經寢後爲潔亦僅

矣竊謂齋禮至重者莫如祭統所言心不苟動必
依於道手足不苟動必依於禮君子之齊也專致
其精明之德也故遷坐以謹其身之所居變食以
嚴其氣之所感而衣履枕衾皆必有明潔之物以
致愼則亦無所不用其誠敬矣雖禮書所載無齊
衾之衣然此記必有明衣布而他物已該其中不
必以寢衣入此至明衣無考士喪禮襲尸之明衣
沐浴後著之未知生時明衣其制同否陳祥道禮
書云明衣之袂屬幅而不削明衣之裳前三後四
而不襞積衣之長也下膝與腰廣者異矣裳之長

也及足跗與無見膚者異矣按不褻積以死者服之不復動若生時明衣當必有褻積又記云齊之元也以陰幽思也則齊時有黑色之衣蓋卽元端也變食之義朱子引莊子載顏子不飲酒不茹葷是已而後人因葷字專指辛菜遂疑古人不戒食肉此由未詳各書意義今詳辨之莊子載顏子事明身齊不若心齊曰回之家貧不飲酒不茹葷三月矣可謂齊乎而子曰此身齊非心齊也心齊卽夫子所謂齊明前引祭統之言是身齊但潔其身耳齊魯之地薑蕘之屬最少回因家貧難得非以

此爲齊也莊子正恐人專齊口而不齊心故以興起下文而後人因佛家茹素又言守空齊心忌齊心二字聖人之心何時不齊莊中正乎朱子亦言齊者齊也齊其思慮之不齊者忌齊心二字卽不必清心寡慾耶玉藻膳於君有葷桃茢葷薰同蓋薑桂之屬能避蠅蚊君膳具之以驅臭非指葱蒜之物儀禮士相見問夜膳具葷亦同蓋恐其神昏有邪故玉篇云葷所以避凶邪而註者以爲止臥則誤矣荀子哀公篇志不在於食葷亦以其爲難致之物惟徐鉉說文註所云葷臭菜也卽朱子此

章不茹葷之物而齋者所必戒蓋人之神明可以與天地通而氣之清濁則神智明昏所係將齋者內正其心外率其禮而飲食之物亦擇其芬潔記曰君子之齋也專致其精明之德也防其邪物訖其耆欲云云則穢滯吾心體者當必斥之古祭祀以尸象神皇尸醉飽酬酢飲餽則祭時原不避酒肉而未祭之時致齋以致其虔應無任意醉飽之禮後世尸祭之制不可復用矣而齋禮仍沿古昔神弗飲食敬神者醉飽從事可乎故不飲酒不茹葷只是戒昏濁神氣之物顏子以家貧故設爲此

問而夫子言口齊不如心齊莊子引之後世相沿
以此二語爲變食之證本無可訾因朱子語類謂
禮有飲不至醉之說又曰不如葷是不食五辛於
是文人遂謂飲酒食肉齊所不忌不知世事踵增
飲食嗜欲之物有百倍於前人者草之辛且臭者
尙不可食而肉與腥羶顧無忌乎爾雅翼云西方
以大蒜小蒜與渠慈葱茗葱爲五葷道流以韭蒜
芸薹胡荽薤爲五葷蓋古人罕食肉故第以辛草
爲戒而非謂後人遂可食肉爲齊也或據周禮以
加牲盛饌爲變食謂朱子爲誤引尤非按周官王

日一舉王齊日三舉鄭司農云齊必變食賈逵云
不食餽餘皆含糊不清而鄧潛溪王應電郝敬直
云三二日字有誤抑何可笑也蓋齊者味薄而易
饑古禮煩重王日三舉以養其體而豐於力健於
行禮古人立尸以祭神嗜飲食齊猶嚴潔今第虛
位奉神惟恃誠敬以通乃恣口腹而忘清明之意
可乎周禮註以加牲盛饌爲變食猶沿漢儒之誤
解張惕菴又謂玉藻王日食少牢月朔太牢月朔
卽告廟聽朔卽加常食則祭祀變食必從其豐可
知尤附會牽強玉藻本文第言君所常食太牢重

於少牢故月朔乃一食之而非謂聽朔也且聽朔亦非祭祀比或曰子嘗言西方食鮮茹血不拘拘於茹素而此又云然何也曰彼以平時言此以齊言義各有當非謂聖人必廢鼎養而既齊猶喜腥膾也

食不厭精膾不厭細節食饘而餲魚餕而肉敗不食

色惡不食臭惡不食失飪不食不時不食節割不正

不食不得其醬不食首二食音嗣餘如字饘於冀反

得米八斗為鑿七斗為精凡肉細切者為膾食膾本宜精細否則失其義矣故不厭然饘傷於水火餲餕飯也餕從內爛敗自外腐色惡米紅朽魚頰尾之類臭惡如牛羶羊羶之類失飪宜熟而生宜生而熟不

時不俟其熟強使之熟割不正如作肉切欲其方正
卽解折牲體亦有正數也古凡醢醢醢鹽梅之類皆曰
醬或烹時用之肉雖多不使勝食氣惟酒無量不及
或食時用之

亂節

沽酒市脯不食

節

不撤薑食

節

不多食

五穀秉中和之

氣養生貴焉肉以佐饌而已無量飲有多少不限制
以盡賓主之情亂則昏志失儀矣大曾監酒腊人掌
脯謹其制以衛生沽酒或作僞非法朱子曰
薑通神明去穢惡故不撤不多食不過飽也祭於公
不啗肉祭肉不出三日出三日不食之矣節食不語

寢不言

古禮祭畢卽日命有司徹賓俎歸之於館同
姓留燕於寢次日釋祭亦卽頒胙無出三日

之禮公胙更急於家胙出三日不食記者釋其義也

朱子曰答述曰語自言曰言范氏曰當食而食當寢

而寢言語非其時楊氏曰肺爲氣主而聲雖疏食菜

出焉寢食則氣窒而不通言語恐傷之也

羹瓜祭必齊如也

瓜如字○舉三者之至微以見必祭必誠則他可知也

附解飲食者生民之命陰陽水火調燮之理與造化相通古人寡欲所以多壽後世旨有且多貪饕者恣無厭以傷生粗率者又忽略而致變過與不及皆非養生之正故詳記夫子飲食之節以爲法養小體者不得藉口而奢靡衛生者亦得所折衷矣精鑿之說諸書不同今從鄭箋牛與羊肉之腥聶而切之謂先牒爲大臠又細切之麋鹿爲菹野豕爲軒皆聶而不切麋爲辟雞兔爲宛脾皆聶而切之切葱若芥實之醯以柔之蓋以醯殺其腥氣食時用芥醬及葱同食之火上炙之者爲膾炙爾雅

食饘謂之餲又曰餲謂之餲註餲飯穢臭餲物臭也說文以饘爲飯傷溼餲爲飯傷熱朱子合飯傷熱溼解饘本字林而以餲爲味變其義當矣爾雅肉謂之敗魚謂之餲公羊以梁亡爲魚亡爲從內爛也故申叔展曰河魚腹疾上文已有餲矣又言色惡不食蓋承上魚肉而言該一切食物在內周禮天官內饔辨腥臊膾香之不可食者牛夜鳴則瘠羊冷毛而毳羶犬赤股而躁臊鳥鵲色而沙鳴鬱豕望視而交睫腥馬黑脊而般臂螻及頰尾之魚紅朽之粟皆是失飪不食爾雅搏者謂之糲米

者謂之槩第指飯言朱子條辨庖人治六獸六禽
宜熟也而生之醯人治五齊五菹宜生也而熟之
是也不時有二義一王制果食未熟不粥於市月
令嘗黍嘗麥嘗穀嘗麻分四季夏小正二月采蘋
五月煮梅六月煮桃皆爲豆實豳風載食瓜斷壺
之類一強使之熟則朱子所謂穿掘萌芽鬱養強
熟之類割不正亦有二義如魚曰作之肉曰切之
固欲其方正卽解折牲體如太牢九個少牢七個
脊脅臂臠亦須合於正數然祭饗之割本有常法
此記子常食之割也少牢饋食禮牢心舌載於胾

俎心皆安上切下午割勿沒舌皆切本末亦午割
牢羊豕安平也割本末食必正也少儀牛羊之肺
離而不提心提猶絕也割離之而不絕其中央少
許右二條則割肉之一證醬者醢醢之總名周禮
膳夫掌王之食醬用百有二十甕醢人共醢六十
甕以五甕七醢七菹三醢實之醢人共甕菹醢物
六十甕醢人醢人皆有女醢女醢二十人曲禮醢
醬處內食之主也有烹時所用之醬濡鼈醢醬實
蓼濡魚卵醬實蓼之類以制其氣有食時所加之
醬魚膾芥醬麋腥醢醬以調其味肉以牛羊豕犬

雞及鳥獸之物烹之於鑊盛之於鼎載之於俎豆
又有土包而燒之者爲炰加於火上者爲燔貫而
炙之爲炙乾於火上爲熬腥肉細切而醢醢食之
爲膾薄折乾之曰脯加薑桂治之曰修肉醬曰醢
肉汁曰洎羹曰醢無量言人之飲量不可一概限
不及亂卽無量之量也今人誤解則謂縱飲失儀
且傷生沽酒鄭康成註周官酒正云既有米麴之
數又有功沽之巧孔穎達云酒善者爲功惡者爲
沽然對市脯言自當作賣字解爲是大會監酒水
泉必香秫稻必齊麴蘖必時陶器必良腊人掌脯

大者爲臠小者爲胖田獸之乾豆取其上殺雁魚之腍鱠取其膏香市人作僞多反之故不食薑許慎說文云作疆禦溼之菜王安石字說薑能疆禦百邪故名曰薑春秋運斗樞云璇星散而爲薑呂氏春秋云和之美者有楊樸之薑楊樸蜀地不出三日卽不宿肉之義食不語寢不言存心養生之道皆在舊說以瓜在菜羹之內或又以瓜與菜羹爲不倫故曰瓜當作必不知古中原今北五省瓜爲常用豳風有剝瓜之文其類至多有生食熟食之不同實齊魯之地所常用也記曰瓜祭上環禮

固有祭瓜之事當從原文記者舉三者至細之物
明必祭必誠記曰夫禮始諸飲食王宰皆曰綴此
條於飲食之末乃見聖人謹於飲食之源流而以
禮節之所爲味以行氣氣以實志順性命之理盡
仁孝之忱養身養德其道莫先於此得之矣

席不正不坐

古人席地屈膝而坐夫子心位於中
得其至正故體無不正於一坐見之

附解中正者天地之性也人得天之理以生無不中
正聖人以禮教人只是維持中正之義但禮有動
靜靜以養其本動以和其用故居敬爲窮禮之本
一平日存心養氣有齊莊中正之功臨事檢攝威儀

有不愆不佻之則朱註聖人心安於正云云極妙
第心何以遂安於正愚故以心位乎中申明其故
學者必自實踐乃知不正不坐有不期然而然者
毋徒彷彿文貌已也

鄉人飲酒杖者出斯出矣

節

鄉人讎朝服而立於阼

階鄉人飲酒如周官族師祭脯與其民長幼相酬酢之類杖者概指父兄之倫讎有三季冬乃逮庶民事若戲而先王燮理之意存焉聖人敬通幽明立於阼階賓神也

附解鄉飲酒禮有四一則三年賓興賢能二則鄉大

夫飲國中賢者三則州長習射四則黨正蜡祭有
賓有介有司正樂正鼓瑟吹笙升歌間歌合樂少

長以齒終於沃洗孔子所謂觀於鄉而知王道之
易易者此章所記乃鄉人以時聚會而飲無定禮
故夫子以意節之記曰六十杖於鄉然鄉人中亦
有年未及六十而屬在父兄之列者皆當敬事之
故杖者二字止作尊長二字看斯出不先不後見
聖人心目專注惟在於此未出之前既出之後許
多鄭重恪恭可想陰陽二氣流行不無駁雜邪屬
乘之以爲民害非有德者必罹其殃先王制爲儼
禮以達陰陽之氣月令曰季春命國儼九門磔攘
以畢春氣鄭注儼陰氣也陰氣右行此月建辰日

厯大梁昴宿有大陵積尸之氣氣佚則厲鬼隨而
出行故逐疫以攘春氣天子諸侯皆得爲之仲秋
天子乃儺以達秋氣鄭注儺陽氣也陽氣左行此
月建酉日至壽星與大梁合故亦動大陵積尸之
氣惟天子得爲之按大陵八星在胃北主死喪昴
中有大陵積尸之氣季春月初日在胃從胃厯昴
故儺於此時仲秋之儺除過時之陽也陽者君象
故諸侯不得而儺暑氣退則涼氣通達故曰達秋
氣季冬命有司大儺旁磔出土牛以送寒氣鄭注
此儺陰氣也此月日厯虛危有墳墓四司之氣謂

之大儼者庶民皆得儼也按季冬之月日經虛危
司命二星在司危北此四司者鬼官之長又墳四
星在危東南墳墓四司之氣能爲厲鬼北方嚴寒
之所邪氣鬱而不出來歲變爲疫癘故通命庶人
大儼旁磔其事近戲而其驅盪伏邪以除民害實
有至理周禮方相氏掌蒙熊皮黃金四目元衣朱
裳執戈揚盾帥百隸而時儼以索室驅疫蓋狀神
以驅鬼夫子深達幽明一氣之旨故如神之親臨
以誠敬迓之若夫室神者己之祖考與戶竈門行
之屬主人平日修身立德神所憑依大儼之事能

驅陰鬼不能驚正神也而前人沿郊特牲之文謂
夫子欲神依己而安是亦未達幽明之故矣神屬
陽鬼屬陰神之不正者皆鬼類人而正則爲神神
而邪則爲鬼愚別有鬼神說茲不贅又按禮緯顓
臾有三子生而亡去爲疫鬼一居江水爲瘧鬼一
爲魃鬼一居宮室區隅善驚小兒常以正月十二
月令方相氏逐之夫鬼類至不一矣賴有德以制
之無千歲不滅之鬼亦無不德任術可以感通之
神明神能制鬼不能爲無德者逐鬼以其人實自
招也禮緯之言殊謬

問人於他邦再拜而送之節康子饋藥拜而受之曰

丘未達不敢嘗

周禮春官大祝辨九攡八曰褒攡卽再拜也拜送使者誠敬如見其人古

凡賜飲食必嘗以拜藥之拜受同而不嘗慎也必告之不欺也

附解朱子謂拜送使者從背脊後拜蓋非拜使者拜

所問之人也古饋問無饋藥者僅見於此章拜受

不敢嘗而告之以故此夫子自爲之禮

廐焚子退朝曰傷人乎不問馬

廐家廐問人不問馬於倉猝而見其誠所

以爲異也

附解禮雜記亦記廐焚孔穎達曰孔子私廐是也若

國廐則四馬爲乘三乘爲皂皂有趣馬三馬爲繫

繫有馭夫三繫爲廐廐一僕夫六廐成校校有左右校人之官則中大夫也問人問馬皆廐焚後必然之理但子方退朝倉猝聞變問人不問馬足見平日愛人一片真誠若馬亦一生命不可竟付不問非以其財也

君賜食必正席先嘗之君賜腥必熟而薦之君賜生

必畜之

已熟曰食正席先嘗敬賜而不敢緩若喜於得食者然使者可以既飽復命矣體解曰腥

必熟而薦欲祖考實受其馨惠以成孝也必畜廣君之仁非暫生而將殺也

侍食於君君

祭先飯

飯扶晚反○侍食之禮君客臣則命之祭臣乃祭而先飯不敢當客禮也若不客則君祭

而臣不祭亦不先飯今子君未疾君視之東首加朝命祭而亡猶先飯視常禮愼矣

服拖紳

東首以生意承君之惠加朝服拖紳如未疾時之敬也

君命召不俟駕

行矣

不俟駕行敬所迫也方仕之時如此

附解夫子自言事君盡禮盡之一言蓋無微不至矣

此章所記蓋皆禮之所略而子獨詳慎者已熟曰食禮運所謂熟其殺也已入鼎烹三牲犬雞魚腊臠臠腸膚之屬體解曰腥未熟之物禮運所謂腥其俎太牢九個少牢七個特豚五個與麋鹿野豕之胖禮玉藻曰若賜之食而君客之則命之祭然後祭先飯辨嘗羞飲而俟君命之食然後食若有嘗羞者則俟君之食然後食飯飲而俟蓋古人每

食必祭先代始爲飲食之人大者如后稷次者如祭先嗇司嗇其先火先炊之人則於祭祀後祭之夏官司燿凡祭祀祭燿祭先火也特牲饋禮尸卒食而祭饔饔饔饔祭先炊也記曰老婦之祭盛於盆尊於瓶臧文仲燔柴祭之謂是祭火神孔子以爲非禮每食必祭亦祭先火先炊之意但不備禮故爲小祀不可與大祀比周禮大祝辨九祭一曰命祭卽君命之祭也二曰衍祭主人延客祭也祭食之禮孔孟未嘗言而後世解者謂每食取少許置之豆間然古人席地而坐故盛食必以俎豆乃

便取食若殽食至乃祭坐而取少許置豆間卽名
曰祭殊爲褻越何得言祭而此篇記孔子祭必齋
如則祭食當是於食物將盛時先以之祭如今人
薦新之禮旣祭而後入席然不可考矣禮經爲漢
儒所掇拾往往不近情理今姑舉一二不能備載
明者察之明堂位有虞氏祭首夏后氏祭心殷祭
肝周祭肺又水漿不祭而臣於君則祭之公食大
夫禮祭觶漿是也玉藻所載言侍食之禮君若客
之則命臣祭臣乃祭於是先飯徧嘗羞不敢當客
禮也若君不客之則君祭而臣不祭亦不先飯膳

夫爲君嘗羞夫子侍食君已祭矣未嘗命夫子祭而子必先飯蓋以臣之侍君本當致敬不必君以客禮相待始爲謙讓視常禮加愼故特記之也君臣前皆有食凡君將食必膳宰嘗君前之食今自嘗己前之食若爲君嘗食然飲漱口也東首若因君視而生榮君視也加朝服拖紳不敢以病廢敬不俟駕行孟子曰當仕有官職而以其官召之已是明白或謂致仕後君召亦然則太泥蓋致仕後有當赴召與否吉月必朝亦但謂月吉耳不可一

概而論

入太廟每事問重出

朋友死無所歸曰於我殯節朋友之饋雖車馬非祭

肉不拜

朋友人倫之一既無族親則我殯義不容緩獨加曰字見夫子之勇於自任心口一也饋

不重財而重胙視友如己視其先如己先也

附解朋友相合以義而財行其中財以成義非義專

恃財也着一曰字見子卹友之誠於拜祭肉見子

重友之孝然則所貴乎友者爲其相勗以道也相

關切以仁義也未嘗不藉乎財未嘗必賴乎財卽

二事可以推類

寢不尸居不容

寢則神氣息焉恆人多肆不尸形與神交養也私居不容不過謹申中天

天是也 見齊衰者雖狎必變見冕者與瞽者雖褻必以

貌節

凶服者式之式負版者

狎以人言褻以地言王服一斬四齊舉齊以該

斬也以式爲敬車之禮也孔氏曰凶服送死之衣物負版者持邦國之圖籍王者以民數爲天故重民數

子則恫瘝一體之誠也

有盛饌必變色而作迅雷風烈必變

饌以

行禮饌盛則禮盛故其情文較常有異也朱子曰迅疾也烈猛也事天如事親故必變

附解晝夜陰陽天之王也人寢則神氣棲息不尸形

飭而神亦內葆也聖人無時不以敬靜養性而寢

復如此故德固而氣亦肅養生之道亦在是常人

日牯於欲而寢復放縱德之不修神之不永夭折

傷殘所由來也可無戒歟不容祇是不過拘謹若

非禮之閑固未嘗越齊衰三項已見前篇此則以狎褻二字明其誠古人車皆立乘惟老人與婦人乘安車則坐車上橫一木高五尺與身齊曰較倚之以爲安故曰寬今綽兮倚重較兮又有一木下於較高僅三尺有所敬則俯而憑之所謂式也禮曰國君撫式大夫下之大夫撫式士下之謂君臣俱行君式則臣下車必變以貌平時式車中時古無紙所書畫皆於版戶籍之版土地之圖周禮司書掌之記曰人者天地之心也天地非人亦無以成功化子安得不式負版者盛饌舊說謂敬禮非

以其饌非也禮在而饌將之盛則尤情文之隆也
故必變風雷皆天地之氣然天地亦與人同人之
所以生者神氣氣之所在卽神之所在故夫子言
鬼神體物而不可遺神者理氣之妙夫子故曰妙
萬物而爲言鬼則陰之靈鬼統於神由陰統於陽
也前人謂雷乃天地之氣本無有神是不知神氣
不可相離有氣斯有神而神實主宰乎氣如人身
百骸皆氣所貫注而神乃運氣者也其風雷之氣
聚散不常則一元之理闔闢消長自然而然天固
理氣之主而神之總司也聖人敬天安得不敬迅

雷風烈

升車必正立執綏

節

車中不內顧不疾言不親指

登綏

車索執綏將升爲時甚暫必正立也

不內顧三者狀聖人中正安詳之意

附解綏安也車馳人立則不安有所持則安矣有二

綏一曰良綏乘車者執之一曰貳綏又曰散綏僕

人執之僕先升車以綏授乘車者乃執之以升子

之正立即在此時記曰僕展軫效駕奮衣由右上

取二綏跪乘君出就車則僕並轡授綏并轡者以

六轡及策並置一手而以一空手授君綏令君升

也將升而立不過頃刻夫子造次不離於正故記

之也其在車中安靜中正無以形容之故以內顧疾言親指狀其不然在夫子則無心而自中節也內顧回首而顧非必專顧後也

色斯舉矣翔而後集節曰山梁雌雉時哉時哉子路

共之三嗅而作

共上聲嗅許又反。鄉黨一篇皆夫子時中事也故終之以此言鳥之知

機而以山梁雌雉之事實之曰夫子言也梁山脊也如梁故曰梁時棲止得時共拱同向也嗅依石經作夏謂雉鳴張氏椿曰雉之舉也雄鳴而雌不鳴嗅驚起夏翅聲也夫子偶感雌雉而言子路向之雉即逝也

附解此章王宰皆得其正解蓋記者歷記聖人之事以爲世法然乃隨時處中非可執一以求也故遙

情高寄思及鳥之一舉一集皆有自然之機以明
道在中庸因物付物無不有當然之則也山梁雌
雉子偶見而歎其知時正是此意子路因聞子言
而向之雉卽三嗅而作是色斯舉矣之明證學者
知此體察於義理之間以得其中正之矩時止時
行於以企聖人之詣則於鄉黨一篇不啻甘旨之
於口也是記者之深意也梁有二義橋梁魚梁山
脊亦曰梁今人尙沿而呼之嗅從張氏於理爲近
餘皆臆說古人立必拱夫子感雉而歎其時子路
因子言而起敬拱向雌雉卽驚起耳

四書恆解

下論上

四書恆解下論上冊

晚年定本

先進第十一

凡章

三

十五

雙江劉

沅

子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也

節如

用之則吾從先進

朱子曰先進後進猶言前輩後輩野人謂郊外之民周室雖衰禮樂

本一王之政非有二也行禮者華實殊而因有先進後進野人君子詞有抑揚四句皆時人之言也用之

見用於時設言以矯時人失中之弊

附解前人不取以用之為用於時言蓋以夫子苟得

位而治必將損益變通不盡從周也而王宰皆則

云如字承上作轉就現成說張甄陶亦云如字非

虛字不知夫子在當時一布衣耳自言已用先進

人豈遂以爲法乎禮樂不可斯須去身夫子又何
時不用禮樂其意蓋曰先進於禮樂今之所謂野
人也後進於禮樂今之所謂君子也時人所尙如
此豈不以先進爲陋哉不知禮有一定至中之則
先進文質得宜如使我得志乘時亦惟從先進而
不從後進所以明時人之弊而婉其詞以相悟也
若使夫子果得乘時文武周公之大經大法亦豈
有刊除不過因時變通有以補前王之所不及耳
言各有當何得執拘方以失其意

子曰從我於陳蔡者皆不及門也節德行顏淵閔子

騫冉伯牛仲弓言語宰我子貢政事冉有季路文學

子游子夏

從行並去聲。朱子曰：夫子嘗厄於陳，蔡

子思之而記者，因記當時諸賢所長，是夫子所以尤難忘情也。四科非夫子之教條，諸人亦不以是詣終特與難之時有如此耳。德行道有得而見諸行，事言語據理，陳詞政事，國家經制之事，文學博古而嫻禮儀無弁陋也。

附解史記言楚昭王使人聘孔子，孔子將往，陳蔡大

夫患其用楚圍之。朱子曰：是時陳蔡服於楚，安敢

圍孔子？張氏椿曰：是時陳屬於楚，蔡已遷於州來。

陳蔡之蔡，故蔡也。今汝甯府上蔡縣，陳今陳州南

界上蔡。按此於地里為確，而所以厄陳蔡之故卒

不可知也。孔安國謂孔子去衛如曹，曹不容又之。宋遭匡人之難，又之。陳會吳伐陳，陳亂，故乏食。然其所指乃哀五六年事，與問陳章去衛絕糧事不合。蓋絕糧在哀元年，厄陳蔡在哀六年，當是二事而前人誤以爲一耳。唐明皇以此章所記爲十哲從祀夫子廟堂，宋理宗乃以顏曾思孟爲四配，四配之下爲十哲，其實此章乃從陳蔡諸賢中之傑出者耳。非顏曾之下，惟此十人爲賢，諸人亦非遂限於所造德行尙矣。其他言語之子貢終聞性道政事之季路亦號升堂游夏得其精華，西河傳經。

皆幾大成豈容拘以定論至閻百詩考年譜謂子游是時十八子夏十九竊謂古人年齒秦火而後多不可稽簡策流傳彼此互異不必據以立說要以聖賢大中至正之理衡之則聖門文學當不如是易爲耳故程子亦謂非秉筆爲詞章者

子曰回也非助我者也於吾言無所不說說音悅○助我者善

疑問而有以相長門弟子多以質遜於回自諉故子言己以相長望於門人如同之無所不說得益轉少不必以之爲例也蓋謙以誘之之詞

附解爲學之道能信尤貴能疑助我者子夏子貢之流善於求問最是上達要緊功夫顏子穎悟沈潛

不可以他人例安得及門皆如之哉當是二三子
必有以資不如回自謝者故夫子云然言回之無
所不說其於吾言中之意言外之旨固皆有以得
其會通矣而吾轉有歉然者蓋義理無窮吾安能
必盡無遺憾哉吾方以相長望於二三子如回者
吾喜之吾不執回以概二三子也二三子其思質
疑辨難以助予之所不及不必因回而自遜語意
全是爲衆門人不如回者誘掖與他處專贊顏子
者不同不然抹殺助我一流既不可通而若憾實
喜上句終嫌語硬蓋衆門人非特學不如回亦其

資稟限之能爲助我之輩則可進於回觀夫子與
子貢之弗如同則此章爲異詞誘導定無可疑

子曰孝哉閔子騫人不間於其父母昆弟之言

問去聲。

姜氏宸英曰孝哉閔子騫卽人言而夫子述之也父
母兄弟稱其孝必其誠身事親友弟之道皆盡而後
孚於遠近之人子故信之

附解韓詩外傳載子騫早喪母後母生子疾惡子騫
以蘆花衣之父察知欲逐後母子騫曰母在一子
寒母去三子單父善而止母悔改成慈母宋韓琦
言古聖帝明王爲不少矣獨舜稱大孝豈其餘盡
不孝哉父母慈而子孝此事之常不足道也然則

夫子於七十子中獨稱閔子之孝諒非無故但作時文不必實拈耳閔子弟閔蒙閔革母龔氏見閔子墓碑

南容三復白圭孔子以其兄之子妻之

三妻並去聲○君子圭璧

其身不留餘憾三復白圭謹言之意殷實敦行之志切也孔子以兄子妻之重全德也抑之詩曰白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也

附解講家多謂不必添出謹行只重謹言殊不知言顧行行顧言乃君子修德之常若專謹言而不慎行所謹者非其所宜謹而所行者又未必可以言也何其意之偏而淺視南容哉弊由呆視朱子邦

有道所以不廢二句而未通其旨耳記者卽謹言
一節以明其行修已久夫子妻之亦非第以其能
謹言而已譚梁生以爲孔子適周問禮老子送孔
子曰聰明深察而近於死好議人者也博辨宏遠
而危其身好發人之惡者也南容實與聞焉此三
復白圭之所由來其說亦可以廣學者之志此章
與上論不同不獨爲擇配記

季康子問弟子孰爲好學孔子對曰有顏回者好學

不幸短命死矣今也則亡

好去聲。哀公康子皆非能知學之人但哀公君也

不可以不知而不言若康子則無庸絮語矣此亦聖人之時中也

顏淵死顏路請子之車以爲之椁

節

子曰才不才亦

各言其子也鯉也死有棺而無椁吾不徒行以爲之

椁以吾從大夫之後不可徒行也

貧者葬可無椁而從大夫之後不可

徒行顏路之請推夫子愛回之心以愛其死也而夫子亦斷於義若使子富於財則必不靳其請矣

附解公羊傳云顏淵死子曰噫天喪予天喪予子路

死子曰天祝予天祝予西狩獲麟意蓋言二子之

死見夫子道窮如西狩獲麟夫子興非時之歎也

而後儒不得其意妄爲穿鑿何休註云顏淵死在

哀公三年史記云伯魚年五十先孔子卒孔子十

九而娶升官氏伯魚死夫子年已六十有九而回

死又在後司馬承貞史記索隱云此久遠之書年數錯誤未可詳也校其年則顏回死孔子年六十一伯魚卒孔子年且七十矣王肅以鯉也死爲設事之詞至本朝閻百詩則直謂史記仲尼列傳顏淵少孔子三十歲下當是脫一七字蓋生於魯昭公二十八年丁亥卒於魯哀公十三年戊午是年伯魚卒當在前方合顏子三十二歲之數假設之言未免笑滾了人其錯考諸書巧爲比合固已但必謂列傳脫落增一字以伸其說亦猶未免笑滾了人大抵古人年歲無關大義者皆不必泥只

就本文直斷爲是

顏淵死子曰噫天喪予天喪予

喪去聲。朱子曰噫傷痛聲至道精微中

行難得夫子爲後世人心憂而歎身後無人也痛回故不得不呼告於天

附解一理也天地人共由之曰道夫子之道堯舜禹湯文武之道亦人人共有之道也道全而後可以爲人夫子不得行道以濟時苟其徒有全道者後世有聖人作則必求聖人之臣吾徒應運而興以道治世則以之成己卽可以成人安知不得志於時使道大明顏子篤信好學而不永年故深歎之非如後世好名之士視道如私物師弟授受矜爲

獨得之奇也要知聖人止是修己迨己德旣成則
惻隱斯民之心自不容已不必求知亦未嘗不欲
人知知之而以道相勉在上則可以乂安天下使
人人歸於聖賢在下亦可以友教英才使久久漸
爲風俗故得人而教至爲難得孔子痛回早亡以
爲繼此無人矣然曾子子貢之徒承其道以貽後
經戰國暴秦至於楚漢而項籍旣亡魯國尙守絃
歌詩書盡燬壁中忽聞絲竹天不欲天理絕於人
寰安能使夫子之道終喪學者但當以修身爲急
知道卽人之所以爲人至於知與不知傳與不傳

毫弗介意庶乎可爲孔子之徒矣

顏淵死子哭之慟從者曰子慟矣節曰有慟乎節非

夫人之爲慟而誰爲夫音扶爲去聲○哭踊有節慟

故胡氏以爲性情之正非夫人之爲慟而誰爲所以勵門人也

顏淵死門人欲厚葬之子曰不可節門人厚葬之節

子曰回也視予猶父也予不得視猶子也非我也夫

二子也喪具稱家之有無非薄也財不足而妄求

也非義則死者不安生者不順子故

以門人爲非門人蓋顏子之門人

附解父子師弟一也然聖人以理義相成無苟從世俗以爲愛敬之理顏子聞道於夫子全而受者全

而歸師弟之誼隆矣棺槨葬祭之事有無過禮貧
必安分乃理之常門人以世俗之情相愛敬而不
知非禮則非回平日之心不安於死矣夫子惟以
禮教人而門人非禮累回且大悖夫子之教不安
於生矣猶父之說述其平昔之實明回必不受此
非禮

季路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼敢問死曰

未知生焉知死

焉於虔反○鬼神二氣之靈而人者五行之粹子路問事鬼神而夫子專

言鬼者對人而言事人謂五倫無忝也人道得而天道自合何問鬼神得天理而始為人全天理者生不徒生死不徒死故知死不如知生程子曰死生人鬼一而二二而一者或言夫子不告子路不知乃所以

深告
之也

附解萬物皆天地所生而人獨得其粹性卽天理盡其性則人亦天矣鬼神者陰陽之靈陰陽統於太極太極天之命也人性天之太極也全而受者全而歸爲天地之肖子更何忝於所生德爲聖人此舜所以爲大孝也鬼神祇是一陰一陽全人道者中和在抱天地合德夫子曰天且不違而況於人乎況於鬼神乎此未能事人焉能事鬼之說也至於生死之故亦祇此一陰一陽之理夫子言天地之心五行之秀卽謂其得天地之性生而誠身則

窮理盡性以至於命生爲天地所眷顧死爲造化
之功臣從古聖人在帝左右千載如生皆是此理
故知所以生卽知所以死後世以天道爲高遠鬼
神爲恍惚則任其心之所爲失其性之固有旣不
得爲人又何問其死子路之問爲切問夫子之告
爲精言矣要之天人一理人神一氣不愧不怍故
孟子以爲至樂若世俗言氣聚而生氣散而死以
生死爲泛泛然則蔑視此身將並天地父母之恩
亦以爲偶然其爲世教害非淺也

閔子侍側閭閻如也子路行行如也冉有子貢侃侃

如也子樂

行胡浪反樂音洛○間間和厚行行剛

直侃侃光明三者皆學養有得故樂之

若

由也不得其死然

強而無學以柔之則不達於時中故因以戒子路

附解人性皆善而氣質不同非仁至義盡不能化其

氣質之累四賢秉質既優又事夫子久內養之深

見於容貌如此非第由天資也子路仕衛父母之

邦家貧而仕如委吏乘田之流本無可議者孔悝

之難既爲其臣聞難自當往視其欲脫孔悝恐蒯

賾害悝也固不知蒯賾特劫悝使助己未嘗欲害

之因子路欲燔臺蒯賾懼其果然遂以石乞孟獻

敵子路子路倉猝蓋未攜器械不知所以遂被其

害其實初志非即欲死其難也夫子聞其死而悲
傷哭曰天祝予天祝予同於哭顏子未嘗以爲非
義本 朝張甄陶辨之甚詳可破俗論

魯人爲長府節閔子騫曰仍舊貫如之何何必改作

節子曰夫人不言言必有中夫音扶中夫聲○長府

左傳昭公居長府伐季氏貫事也是時魯政積弱修德自強乃其本務無益而勞民故閔子婉止之中當禮也閔子未嘗仕魯蓋魯人訪之因其言而遂止也

附解左傳魯昭公將伐季氏居於長府註云官府名

周禮太宰以八灋治官府鄭謂百官所居曰府長

府爲公所其地必宏敞堅固故魯人欲爲之若以

爲藏貨財之府是時四分公室土地人民半歸三家而季氏富於周公魯君安得有厚斂之蓋藏左氏載公伐季氏之時不居公宮而居長府其爲完固之地可想故不必作府藏解也

子曰由之瑟奚爲於丘之門節門人不敬子路子曰

由也升堂矣未入於室也夫子嘗曰成於樂蓋爲學之極至於隱微氣象之間

悉消融其渣滓而後可適於中和子路學成而未化由之瑟奚爲於丘之門進之以己德之和非擯諸門外也門人不喻夫子之本意故夫子復申言之入室即謂中和之致非方抑之而旋揚之也門堂室相因語言之妙

附解在丘之門者由也今也由之瑟不合於丘殊非

由夙昔期丘之意丘之門不應有此瑟由之心又何用爲此瑟也是指其心曲之弊以冀其變化非專斥責之也門人不敬子路則竟以夫子之門爲無由矣故夫子曰我之責由蓋謂其學已升堂特和平不足故卽瑟以教之非以其人不應在丘門也二三子尙不如由又不解予教由之意則大非也語意如此前後止是一意不可誤認

子貢問師與商也孰賢子曰師也過商也不及節曰

然則師愈與

節

子曰過猶不及

與平聲○學非高明則識不廣而非謹篤

則志不純有兼全無偏勝則中可致矣子貢意師爲優子故折之以正朱子曰道以中庸爲至賢知之過

雖若勝於愚不肖之不及然
其失中則一也愈猶勝也

附解中庸言道之不行本於賢智太過愚不肖不及
天下之人惟此二者而已道本至平至常而實至
神至奇神奇卽寓於平常之中平常卽具有神奇
之妙是以達天之學不外性功孝弟之至通乎神
明高曠之士志量高遠矜博洽驚新奇而不知五
性五倫天之經也拘墟之士立心醅謹見聞隘規
模淺而不知天地民物己之責也子貢之質與師
相類故意以爲賢夫子曉之以過猶不及然後造
道之詣以明

季氏富於周公而求也爲之聚斂而附益之節子曰

非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也

爲去聲。冉有以足民之才施於季

氏而不引以忠愛奉公則雖自然之利猶富賊也故夫子斥責之欲門人鳴鼓而攻實欲使告之而改也

晉語趙宣子曰伐備鐘鼓聲其罪也此鳴鼓之義

附解冉有十哲之列侃侃如也政事之材豈如頭會箕斂之流黨惡害民蓋其足民之才生財有道雖祇此惟正之供常用之例措置得宜民樂輸將用無匱乏如劉晏田千秋之輩別有一番經紀良才非必攘君剝民也聚斂二字與大學不同只作蓄積有餘解然則夫子何以責之蓋魯之貧弱也由

季氏專魯之政財賦盡歸其家故曰富於周公冉子爲季氏信任應宜引以忠君奉公以土地人民財貨還之國家卽不然猶當設法經畫潛默轉移漸漸富國強公如或道不能行則惟去之而已乃昧於此理徒知自展其才不知季氏益富則公家益貧而強餒愈熾是誤用其才非匡時救弊之道孟子曰無能改於其德而賦粟倍他日賦粟正供所出也夫子之責之正惡其不能改德失平日屬望之意孟子之言甚明是此章註腳後世不得其解以爲催科以爲心計皆爲誣枉至馮厚齋則以

爲夫子責冉有乃所以責季氏冉有爲法受惡所不容辭非孔門果有此不堪之人覩然十哲之列也其言亦未得實總由未悉當日情事及夫子望求維魯之意耳

柴也愚

節

參也魯

節

師也辟

節

由也喭

辟婢亦反喭五日反○凡

人氣質各有所偏去其偏則歸於正特難爲不自省者望也愚少變通魯無才慧辟外務喭粗率也皆四子少時之事柴孔子弟子姓高字子羔程子曰聖門學者聰明才辨不爲不多而卒傳其道乃質魯之人耳故學以誠篤爲貴尤可爲末學砭矣

附解人性本於天天理至善故性無不善氣質成於地及先德故多有偏四子之質如此經夫子指示

而皆力學久而變化之卒爲賢才不特曾子終聞
大道卽子羔亦卓然自立如家語記柴之事皆是
子路升堂子張臨沒自言君子曰終其庶幾也及
執德不宏信道不篤等語與曾子宏毅之言一轍
可見其已聞大道後人不知其爲少時之偏一概
妄議大非矣

子曰回也其庶乎屢空節賜不受命而貨殖焉億則

屢中

中去聲。庶庶幾空虛明也屢空卽三月不違

仁之義命謂賦稟不受命謂其亦能力學不爲

氣稟所困但好殖貨財不如顏子之安貧耳貨殖

貨財生殖億料事中知其得失又言其才識之明

附解屢空空字前人恐流於佛之言空故訓爲空匱

然佛之言空亦謂性體空明私欲淨盡耳非謂人
倫日用皆屬空幻也人心易動而難靜易雜而難
純雖聖人德已大成猶必精一執中常人憧憧朋
從無一息之安止聖人以存養教人收視返聽敬
止執中收有覺之放心復虛明之天性始於操存
終於神化孟子所謂養氣而不動心也夫子教人
爲仁卽是此理特孔子時禮教猶存故未明言養
氣孟子始指明之蓋靜者動之本也外之所發視
乎中之所存故爲學之功靜存動察內外交修本
末交養顏子之屢空心有主而私妄漸少矣若天

假之年固可純一夫子特表之以勵子貢若安貧止是樂道之一節上論美其安貧爲不堪其憂者勸戒非謂能安貧者皆能樂道者也若不受嗟來甘心凍餓卽是大賢世間豈少此人前人惟恐人廢倫常故忘諱空字不知理散於萬物而皆具於心心有人心道心除去人心純乎道心必由克復而克復之功不外存心養性性無爲心有覺空則至虛虛極而後憧憧之心可以不擾於外文王之純也天命之穆也一而二二而一也上天之載原無聲臭故空者性之本體也人第知心之靈可以

應事不知心至靜而後爲未發之中心不可強制也。以虛無養之卽是空之義。自儒者忌諱空與虛無而養心之功無矣。雖息息檢察而心之陰私不化。必不能至虛至靜。佛言真空不空。謂性也。妙有不有。謂心也。心與性是一是二。惟聖人盡性無心。非性故上。通天命下。該萬變。常人則心之擾失。其性之良。故克己者。克去陰邪。復禮者。復還性。始克非力攻之。謂因陰邪之氣。亦本於生初。最爲難去。故喻之以克。其實克己。祇是收已放之心。入虛明之舍。以空空之心。養浩然之氣耳。後世僧流亦知。

故不復言時解因此句因解屢空爲安貧然安貧
祇是一節之美賢哉回也章表其安貧爲因貧廢
學者鍼砭此章以兩人相形爲子貢勸義各有當
也

子張問善人之道子曰不踐迹亦不入於室

迹聖賢之成法

所以約人於善不必踐而皆善質至美矣室則精義入神之處蓋心純乎理必學而後至也

子曰論篤是與君子者乎色莊者乎

與如字。篤誠實意君子之論

皆道德之華色莊者貌爲篤而已常人無養氣知言之學則易爲所惑欲人核其實也

子路問聞斯行諸子曰有父兄在如之何其聞斯行

之冉有問聞斯行諸子曰聞斯行之公西華曰由也

問聞斯行諸子曰有父兄在求也問聞斯行諸子曰

聞斯行之赤也惑敢問子曰求也退故進之由也兼

人故退之

此就二賢氣質之偏言有父母者當知其道也有當諭親於道者有當幾諫為孝者

不可一概而行非專為二人言之

子畏於匡顏淵後子曰吾以女為死矣曰子在回何

敢死

女音汝。朱子曰後相失在後陽虎曾暴於匡夫子貌似陽虎故過匡而匡人圍之匡人非必

害夫子夫子固義不容死以女為死恐其不察而死也顏子亦知義不可死夫子必有以自全故曰子在

回何敢死也記此見聖賢心理之符而師弟相依之切

附解匡人誤圍夫子夫子本無可死之道顏子亦無

必赴鬪之理聖賢皆可以不死事解而相慶之言

亦足見其平日審於義者精也舊註殊未安而胡
安國又以上告天子云云啟人之疑論益紛矣國
語晉欒貞子曰民生於三事之如一父生之師教
之君食之故一事之惟其所在則致死焉此自是
常理而毛西河非之誤又有謂顏路在顏子不當
死於師者亦誤

季子然問仲由冉求可謂大臣與節子曰吾以子爲

異之問曾由與求之問節所謂大臣者以道事君不

可則止節今由與求也可謂具臣矣節曰然則從之

者與節子曰弑父與君亦不從也與平聲○朱子曰

子然季氏子弟自

二八 豫訓堂集

多其家得臣二子故問之異非常也會猶乃也輕二
子以抑季然也蓋季然欲由求助己而不知二子皆
有正大之氣者也具臣無愧臣職大臣則道足以格
心厥後由求助夫子墮都出甲卒以安魯豈苟於應
仕者哉餘詳康
子問從政章

子路使子羔爲費宰節子曰賊夫人之子節子路曰

有民人焉有社稷焉何必讀書然後爲學節子曰是

故惡夫佞者夫音扶惡去聲○門弟子學於夫子往

耳但費嚴疆子羔爲之不勝任而廢學故曰賊之讀
書所以窮理而徒讀書者未必能治民人子路之言
未爲大謬但其使子羔之意不如此故夫子不以爲
非而惡其佞其後子羔爲成宰不爲費宰蓋子路因
子言而他任亦可見其使之之本懷矣民
人猶人民社稷州社里社皆配以稷也

附解子羔爲成宰著有治績非不可仕者因費爲季

氏巖邑才不勝任故夫子責之大抵魯政日非若
非諸賢共爲分理默爲轉移三家未必不爲三晉
此意前人未之見及愚有論在季桓子章

子路曾皙冉有公西華侍坐

孔氏曰皙曾參父名點講學之暇以齒次坐

子曰以吾一日長乎爾毋吾以也居則曰不吾知也

如或知爾則何以哉

長上聲。朱子曰言我雖年少長於女然女勿以我長而難言

蓋諸賢素有求知之言夫子使其忘分自陳以觀信心之實以用也

子路率爾而對曰

千乘之國攝乎大國之間加之以師旅因之以饑饉

由也爲之比及三年可使有勇且知方也夫子哂之

乘去聲饑音機饉音僅比上聲哂詩忍反。朱子曰攝管束也二千五百人爲師五百人爲旅因仍也

不熟曰饑菜不熟曰僅方向也謂向義而親其上死
其長也哂微笑也率爾慷慨自陳之貌千乘之國古
公侯之大國春秋時之次國攝於大國師旅饑僅當
時所常有子路卽時事以自狀其才比助語辭有勇
知方養教求爾何如對曰方六七十如五六十求也
得其道矣

爲之比及三年可使足民如其禮樂以俟君子

朱子曰求

爾何如孔子問也下放此如猶或也足富足侯君子
言非己所能求以子路見哂故以小國自任然春秋
時小國足民尤難赤爾何如對曰非曰能之願學焉
禮樂教化之具

宗廟之事如會同端章甫願爲小相焉

相去聲○鄭氏曰宗廟之

事謂祭祀諸侯時見曰會衆類曰同端元端禮衣也
章甫禮冠諸侯之常服小相相君之禮求所俟之禮
樂化民成俗之道而赤則嬭禮樂之儀者也不敢疑
於君子而自居小相宗廟會同舉其大以該其餘也

點爾何如鼓瑟希鐙爾舍瑟而作對曰異乎三子者

之撰子曰何傷乎亦各言其志也曰莫春者春服既

成冠者五六人童子六七八人浴乎沂風乎舞雩詠而

歸夫子喟然歎曰吾與點也鏗苦耕反舍上聲撰士

衣反雩音于○以齒則曾點當次對以鼓瑟故子後

問之朱子曰希間歇也作起也撰具也莫春和煦之

時春服單袷之衣浴盥濯也今上巳祓除是也沂水

名在魯城南風乘涼也舞雩祭天禱雨之處有壇墀

樹木也詠歌也閭百詩曰曲阜縣南七里有溫泉流

入沂水鼓瑟三句詳其從容閒適之狀異乎三子之

撰自言無以及三子謙詞也夫子使之自言其志毋

以異撰爲嫌莫春童冠風浴詠歸其平居閒適之志

如斯而夫子茂對時育之懷適爲三子者出曾皙後

所觸故不覺喟然歎曰吾與點也

曾皙曰夫三子者之言何如子曰亦各言其志也已

矣夫音扶○點疑己志不在酬知而夫子許之故問

三子以自證子曰亦各言其志許其各有實得也

曰夫子何哂由也節曰爲國以禮其言不讓是故哂

之點言三子皆是何獨哂由子言其爲國以禮特言不讓故哂之惟求則非邦也與

安見方六七十如五六十而非邦也者與平聲下同

千乘爲不讓故問唯求則非邦也與子明其爲邦點猶未知哂由之故也惟赤則非邦也

與宗廟會同非諸侯而何赤也爲之小孰能爲之大

赤自居於小相點疑其非邦夫子曰宗廟會同豈非邦與而赤方以小自任則可見其言之讓而子路之可哂在詞氣間明矣三子既各有可與則己之見與非爲其忘世亦明矣

附解聖賢之學盡性而已全其所性則用舍行藏莫

不自得獨善兼善原無兩副本領但四子俱不能

卽到此種境界中庸言鳶飛魚躍謂天地之理爾

綸六合無物不得其所非超迹象以求深外人倫而適性也沂水春風則狂士襟懷灑落氣象後人不知天理全具於身誠身事天亦止完得吾身得天之分量雖淵淵浩浩此心與造化同流而翼翼安安無事不與斯民相習而以沂水春風鳶飛魚躍爲一心獨得之奇使人莫知嚮方蓋以禪宗末流養空空之心矜超妙之見詁聖人之學也夫聖人之心無非天理文王之德之純固上符於穆而日用倫常實無時或外止敬故孔顏樂處曾點狂時其大略相似而性真之獨喻者不同狂者志趣

高遠不屑屑於卑汙淺近胷中亦有一番瀟灑光
景而隱微幽獨未能天理純全粹然無我則自適
有餘成己成人或不足也此章夫子叩諸賢之實
學不欲其以空疏鳴高三子言志皆有成能獨曾
點生平志尙清高承子之問謂己無以酬知故曰
異乎三子者之撰自謙非自詡也不料夫子喟然
與之故三子出而獨後問三子以證夫子與己之
故夫子言三子皆各言其志實有所得則所以與
己非以其不務功名可知矣惟由獨見哂未知何
故又進問之子言其爲國以禮特其言不讓點以

由自居於千乘之諸侯爲不讓故疑求非諸侯子
言求亦邦矣而由不讓之故猶未解又問及赤迫
子言赤自居小相乃恍然於由之不讓特自居千
乘不如求赤以小邦自居得立言之體耳至夫子
所以與點之故不過取其隨遇而安不必定以知
我而始自足在點祇是天資高曠志趣灑然在夫
子卽用之則行舍之則藏無入而不自得三子不
問蓋已知得夫子與之之故朱註於點太說得過
高於後半曾點之問未疏其意義致沂水春風爲
說禮者剽竊三子言志似未爲夫子許可其晦聖

賢之實學不已甚歟兩各言其志迥不相同曾點
是謙詞夫子是深許三子言皆實學而人多混看
試思曾點若自鳴其異尙得爲賢者乎而夫子豈
不斥責之乎曰何傷乎亦各言其志正以其自遜
慰安之使自言耳夫聖人自得而無求於外然實
成己而卽欲成人性分中有真樂悲憫又何嘗一
日而忘三子自言如此夫子告武伯亦如此其學
之務實才之濟時皆非後世所易得此章大旨不
明令後世疏誕傲僻之流藉口沂水春風反廢人
倫經濟故曾點數問斷不可少而講家塵封竟忘

章首夫子發問之意又以曾點之問三子是證與
己之故又不知三子者之言何如一節是夫子許
三子亦何孟浪也張氏椿曰魯有二沂水經注沂
出蓋縣艾山東南逕東莞縣故城西與出黃狐山
之小沂水合至下邳縣入泗此大沂水也又泗水
注泗逕魯城西南合沂水沂水出魯城東南尼丘
山西北卽顏母致禱處平地發泉此小沂水也愚
按周正建子而民事仍從夏時此言莫春仍夏時
也詳見春秋註

顏淵第十二 凡二十四章

顏淵問仁子曰克己復禮爲仁一日克己復禮天下

歸仁焉爲仁由己而由人乎哉

仁卽性也以其爲天理所含蓄如木果之

有仁故曰仁己私欲根於心陰非由外附者也克勝而滅之禮兼內外而言謂天理自然之條理復全其

量之本然一日克復積久而誠也天下歸仁萬事萬理莫不統於仁一以貫之之義由己不由人欲顏子

毅其性顏淵曰請問其目子曰非禮勿視非禮勿聽

非禮勿言非禮勿動顏淵曰回雖不敏請事斯語矣

日制外之目視聽言動皆心之用而氣質之靈以禮則發而中節此章蓋顏子進道之始功以其質美故

夫子語之特詳

附解仁者人之所以爲人卽性也在天曰太極第此

理在先天渾然粹然者無稍欠闕有生以後氣質

拘而七情擾天理不勝人欲矣夫子以求仁教人
使之靜而存養動而省察内外交修本末交養功
非一端顏子問仁之實夫子因其天資高明將始
終功效總括言之及再問而後示以下學之功克
己復禮爲仁語其本末之道也一日二句言功效
之大爲仁二句言爲之在我己者何氣質中之陰
滓也人身秉天地之氣而生其異於禽獸者理也
理存乎心而心體陽中含陰爲善難爲惡易皆此
陰火之靈本流動不息故也爲仁者以安止之法
求放心而歸於中極至虛至靜以生浩然之氣由

有諸己而充實而光輝而化神有許多功夫次第
心非可以強制也必虛靜以養之克己者天理充
實之後渾然在抱陰私之氣全無有覺之人心悉
聽命於純一之天性如克而勝之耳非天人交戰
有術焉以攻之復禮者復性也人未生以前性本
無不善因氣質拘累物欲牽引遂失其本來之天
性克己至淨而天理返乎性始故曰復也然夫子
不曰理而曰禮者理之本體渾然耳著於外而始
有迹象禮者天理之節文其見於百爲而莫不當
理卽禮也仁之在心無可見必於禮見之仁禮之

本禮仁之用言復禮而後內外兼盡非空空守靜
如告子之不動心也一日克復天下歸仁極言克
復之不易而性量之該括無窮此一日乃仁熟義
精之候非忽然了悟而已其克復實功必親相授
受不能悉著於文夫子必爲顏子示之而記者略
之非故爲略之實不能以文字傳之也非禮四句
白文明言其目可知綱領有在而後人執以爲克
復之全功抑思禮隨時而變通聖人因心而作則
卽文武周公之禮在當時已多不可行夫子言禮
未嘗拘拘成法况後世禮制益疏未必矩步規行

便可以修齊治平故非禮四句只是當乎天理而已而凡聖人之禮亦該其中焉仁禮二字若德造其極則合天地而通神明若得其一端亦有裨於人紀但此章以全體之仁言禮字亦該本末精粗不可以他處言仁禮者相概也夫天理一而已賦於人而爲仁仁具於心而心在後天則陽性之純不敵陰私之雜故一心而分爲二曰道心人心人心者知覺運動之靈非可無也而必以禮宰之克復之後無心非理卽無一非性矣先儒言心而但以持守克治爲主持守克治不可少也而氣質之

私非可以力攻智取故孟子發明養氣不動心之義孔子豈不以此教人哉春秋雖衰禮法猶存故孔子以禮爲先而養氣之功不載於遺文至戰國而禮教裂矣孟子乃明示之夫氣者質之所以成而心者氣之帥天理爲心之本體氣質爲心之郭浩然之氣天之所以爲天故養之而德可合天克己復禮豈能外此圖功哉人爲萬物之靈受氣於天成形於地先天得乾性坤命而生故性無不善後天以坎性離情爲質故性不盡善而夫子亦曰相近不明乎天地之奧與成形成性之原安能

知仁之實際與克復之功能哉程子四箴於義未
全愚嘗擬之附識於此其視箴曰五氣精華神聚
於目眩逐喪明迴光若谷誠以守中謹幾志鵠美
色若讎惟恐汙黷志氣如神日月雙沐其聽箴曰
氣應坎精惟耳爲靈神泉響答五音瓏玲心爲之
宰應感靡甯嚴凝天德慎擇渭涇聞如未聞非禮
勿聽其言箴曰舌爲心竅動與神俱義謹出悖心
矢嘉謨必慎必戒若訥若愚禍機德應善惡分途
神明內隱誠一不渝表裏中正闕此靈樞其動箴
曰四體百爲應乎天則動惟厥時心理協極禮度

謹嚴雖小必飭惟聖爲師內外合德以中以誠顛沛無息習久自然無入不得

仲弓問仁子曰出門如見大賓使民如承大祭己所不欲勿施於人在邦無怨在家無怨仲弓曰雍雖不

敏請事斯語矣

敏兼動靜而動尤易忽又仲弓從政者也故卽出門使民以言敬而無地

無人不當敬可知矣無所見而莊肅本易使而嚴恭其誠一爲何如不欲勿施本敬以行恕而仁在中邦家無怨不留遺憾於一心非必盡人而信從也

附解理一也而隨時隨地隨事不同故聖人教人因人造就究歸於一致家語記孔子論仲弓曰有土之君子子貢稱其使臣如借蓋仲弓爲季氏宰有

位於朝與他人異出門使民在邦在家正其日用
所有事非虛擬而言也蓋敬之一字無一息不當
然然苟泛泛陳詞轉令人無從下手故夫子各就
其人而言乃爲切實之功敬字是仁字骨子恕字
是敬字推施要祇全其此心之良而已顏子之爲
人豈不須敬恕讀者切不可膠柱鼓瑟乾道坤道
朱子言之太泥程子曰未出門使民之時儼若思
時也有諸中而後見於外觀其出門使民之時其
敬如此則前乎此者敬可知矣蓋敬非可以勉強
而能持久也故卽出門使民足見動靜交養之功

又家語孔子稱仲弓曰有土之君子也有衆使也
有刑用也然後可行恕焉有土猶有位言其爲當
時有土中之君子也下三句申明其所以爲君子
言使衆用刑人情易於自用之候於此乃見其人
之能恕與否而仲弓以恕行之故爲君子語意正
與此章使民句相合子貢稱其使民如借亦是此
義而註者誤解並此章亦無從印證上章顏子是
初用功時此章仲弓是已用功時其克己復禮功
夫二人皆行之不可以顏子爲優仲弓爲劣前人
太泥又按左傳仲尼曰古也有志克己復禮仁也

曰季曰臣聞之使民如賓承事如祭仁之則也可
見聖人傳心要法雜見諸書特無人識得而夫子
舉以教其徒也故文武周公盛時爲仁之功從事
者多流傳末世猶有人述之而夫子之好古敏求
述而不作固非虛語後世不得其義則以爲生而
卽聖又不知爲仁祇是全人之道甚以夫子爲罕
言仁似學者不可輕易求仁誤世非淺矣

司馬牛問仁子曰仁者其言也訥

司馬牛名耕字子
宋人朱子曰訥

忍也若有所忍而不易發仁者靜其
言也訥由旁觀見其愼密如斯也

曰其言也訥斯

謂之仁矣乎子曰爲之難言之得無訥乎

牛以訥言
爲易不知

所以詗者非爲言也爲卽爲仁之事

附解言爲心聲心靜則言不躁心誠則言不僞除卻躁僞二字言更何處不詗仁者言可爲經覺世牖民如孔孟之講學好辨伊旦之反覆指陳不得謂其太過下學未能純乎天理則慎言所以顧行默識所以體道其言也詗是切實指牛以求仁之功也老子曰多言數窮不如守中亦是此意

司馬牛問君子子曰君子不憂不懼節曰不憂不懼

斯謂之君子矣乎子曰內省不疚夫何憂何懼朱子曰向

魑作亂牛嘗憂懼故夫子告之以此疚病也君子有終身之憂無一朝之患爲其德之在我者難純而事

下論 上冊 三 光緒十年

之外來者無損也牛以兄弟之不德為憂則至情也
以事變之累已為憂則俗人矣子告以君子之自得
欲其反己問心盡乎天理人情之極
致內省不疚非義精仁熟未易言也

司馬牛憂曰人皆有兄弟我獨亡牛之兄弟無道有必亡之理牛之憂

情也子夏曰商聞之矣死生有命富貴在天牛蓋嘗

而不可故子夏寬譬之有命則禍不足以及相及在天則存亡亦非偶然君子敬而無失

與人恭而有禮四海之內皆兄弟也君子何患乎無

兄弟也此正告以感動兄弟之道言敬恭有禮則疎者亦可感親者何患不能化也

附解人倫之不幸雖聖人無如何惟恃在我者不愧

而已牛憂兄弟是其理燭於幾先而至情不能自

已不得以為非也惟是兄弟之間惟積誠感動委

曲周全而凶頑之至真有不可感化者則亦惟自盡其心與道耳五倫惟弟兄不可相強其道主於仁讓舜有象周公有管蔡柳下有盜蹠至愛至敬委曲求全而不可則亦惟仁義不衰以盡天性之誼若爲惡不悛殞身不惜無以身相徇之理蓋自修其德以承先祀委曲周全以恤兄弟之後道僅如是而已子夏旣寬牛以患害之無妨又勉牛以自盡之實功而尙有謂其語病者何哉死生有命二句最易說壞命卽天理人之承天者不同則天之禍福之者自異言牛與兄弟罪不相及牛爲世

胄富貴其所自有今兄弟無道宗社將亡然不幸而離實爲政牛乃不遇是司馬氏之當衰天也其所由來者漸矣二句說得最是周到下乃告以自修之道

子張問明子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂明也已矣浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂遠也已矣

譖莊蔭反愬蘇怒反○子張問明意蓋欲求明於遠如十世可知之類夫子告之以不蔽於近卽是明卽是明之遠也浸潤如水浸潤毀人而令人不覺膚受謂如真有切身之痛愬己之冤是非養性於中和而洞達乎物理不能察也

附解聖人非能盡天下之事而知之能之也其心至

明凡見聞立決其是非其心至虛合天下之才以爲己才子張從事夫子克己復禮內外交養之功必早聞之特以天下事物人情至繁且雜恐難周知故問明察之道不知自心存養未純是非之本早昧遇詐僞之來便爲所惑若涵養深粹天理爛熟於心省察綦嚴人情閱歷者至則如明鏡當前妍媸立判浸潤二者之行祇是平日無知人之明性情有躁率之弊能均不行必其養性陶情體察人情物理已至故爲至明至遠其本原則在心性也因于張固有內養之功者故不詳示學者毋徒

取辦於臨時焉世事萬端以私智臆測則益其僞
以至理權衡則一歸於中聖人誠無不通故明無
不遠浸潤膚受近在几席之間而禍及天下之大
又安得以不明而泛泛視之

子貢問政子曰足食足兵民信之矣節子貢曰必不

得已而去於斯三者何先曰去兵節子貢曰必不得

已而去於斯二者何先曰去食自古皆有死民無信

不立去上聲○當時不恤民而兵爭民多解體子貢

至也下二節設言以窮其說去兵不及修器械兵旅

去食則糧儲竭矣信者人之所以立垂死而不以欺

偽待人則民亦不欺之

附解子貢此問當是仕魯之時是時魯君無權民心

不附故夫子告之云然語氣趨重民信之句言食

足兵足則民自信之矣蓋食足則平日恤民之政

已周兵足則親上死長之義已洽故民信之子貢

見得三者皆全非旦夕之功設言以窮其變而夫

子曰自古皆有死民無信不立語氣與民信之矣

句神迴氣合蓋足食足兵當時亦有知之者而不

得民信故事雖有三而民信爲重然當時魯政久

在權門子貢又未大用此章之言亦存其說而已

棘子成曰君子質而已矣何以文爲節子貢曰惜乎

夫子之說君子也駟不及舌

朱子曰棘子成衛大夫疾時人文勝故為此言

子貢言子成之言乃君子之意然言出於舌則駟馬不能追之又惜其失言也

文猶質也質

猶文也虎豹之鞶猶犬羊之鞶

皮去毛曰鞶子成救弊之意為君子

子則非不知質之重於文也特以其意主去文故言文之不可無猶質質之不可偏勝猶文虎豹之鞶與

犬羊之鞶何異正以其文而別貴賤耳申言文質不可偏廢意非謂文重於質也

哀公問於有若曰年饑用不足如之何

節有若對曰

盍徹乎

節

曰二吾猶不足如之何其徹也

節

對曰百

姓足君孰與不足百姓不足君孰與足

昭公五年舍中軍四分公

室季氏擇二二子各一皆盡征之而貢於公蓋民田盡人私家公之所有者宗室小臣耳地狹斂重民無

蓄積年饑則正供不給故不足用二謂自宣公稅畝又逐畝什取其一為什而取二也以徹則恩洽於民

而民心向之且豐國有備有若欲公厚民以自強而申言君民一體之義使決計行徹也詳見附解

附解此章義理闊大有子按切時勢以立言非泛作常談也今按春秋證明之周制井地之法井九百畝公田百畝又以二十畝爲民廬舍則公祇有八十畝八家同力共耕八百八十畝每年計其所獲多少照畝均分而以公田八十畝之所出盡入於公以八十畝視八百名曰什一此八十畝所獲君儲諸倉廩以爲宮室衣服飲食匪頒賜予之用至國有大兵大役其費出於民如征伐則有車乘甲冑芻糧興作則有板幹工築朝覲會盟君行師從

卿行旅從民卽爲兵屏糧貲屨皆民自備是取民
原自不薄但先王立法重農賤末省耕省稼其法
極詳如周禮農官之屬及公田稼不善非民私田
稼不善非吏春秋補助之類總欲民勤農畝至用
民之力歲不過三日豐年用三日可任也者家五
人之類又嚴爲之制民自不困於征役且賦稅所
供只此公田常數豐歉皆以多寡爲均分無取盈
之法故爲良法美意春秋盟會征伐日煩小國困
於大國常常徵用民力旣已苦煩而公田八十畝
所出實不足以供諸費故宣公又於公田之外於

民田八百畝之內十分又取其一如收一石則取

一斗亦只是照本年所出多寡均取之此是於常

法什一之外又增取八分之一故爲什二

本朝張甄陶

不明此理以爲非什二者非

奈世益降國益卑列邦兵會誅求

無厭難以立國於是季武子乃增一中軍從前二

軍皆屬於公有事則命大夫統之以出至是武子

作三軍三家各統一軍卽各征其軍之田稅但季

氏爲上卿有大事必先之一切盟會兵伐彼力難

獨供久久勢必累及孟仲二家又將改制故穆叔

曰政將及子子必不能政列國徵求之政也武子

固請言必不累及二家故盟諸僖閼詛諸五父之衢迨後政令煩費果應穆叔之言季氏於昭公五年又毀中軍四分公室蓋從前三分公室猶留一分與君至此四分皆入三家季氏二孟仲各一是將魯田盡數均分入私卽每井八十畝之公田亦入三家矣惟是八十畝公田所出三子代公斂而奉公故曰皆盡徵之而貢於公但名爲貢公此中或多或寡任憑三子增減公無如何尙有未入三子者不過前代式微舊臣及宗臣零星土田山澤間田之屬三家所不甚愛惜者公之貧久矣然田

歸三家一切軍旅大事亦三子任之公無與焉故公所入雖微猶得頗足於用但田旣入於私家民不知有君且每年所應貢者三家又不如數而給公祇得又向宗室小臣中加稅求之一遇年饑民無所出三子全不入貢則億甚矣哀公之問正是如此實在情形有若以爲公之所以如此祇是徹法壞而公民無田故至此盍仍行徹法乎哀公不知其意以爲現在什二而取尙不足用如何尙可行徹有若言國以民爲本君果行徹如先王之舊一切取民有制凡事節省彼民也爲誅求所困如

在湯火一旦得輕徭減賦盡力耕作養其身家感
君之恩如同天地且取之不竭民有餘財安有坐
視君困不爲供億者乎此法一行公祇就公臣之
屬行之而合國之民素臣服於三子者見公民如
此亦將歸向恐後三子雖禁之不能也此乃有子
絕妙經綸救時良藥不然現在苦貧又勸減賦於
理實不免迂闊且三家久專政柄哀公安得而自
主行徹是有子徒空言以悅聽耳亦何取哉朱子
加賦以足用節用以厚民於兩人問答本旨最醒
惜講家不得其實故爲印證如此

子張問崇德辨惑子曰主忠信徙義崇德也

德天性也萬物

無以加故崇忠盡心信不欺以此爲主理日純而愛心泰矣又日日徙義愈進於高明物何以尙之

愛

之欲其生惡之欲其死旣欲其生又欲其死是惑也

惡去聲。惑之事無窮卽易見者以曉之愛惡之私至於顛倒死生以遂其欲則惑甚矣然其端乃自一念故君子誠不以富亦祇以異

二句於上文不屬錯簡無疑

附解德者天之理而人得之以爲性物無以尙本崇

也世人以詐僞浮薄自逞其心遂使吾天良牴於

物誘子張問崇德蓋已從事於養心之學而見天

理難存事幾難辨夫子告以忠信徙義功至簡密

蓋人心惟多私多妄故嗜欲日增天理日微主忠

信則凡事誠一不貳私僞少而道心始純再於日用行事詳辨義理由非而遷於是更於是之中又求其是久久精義入神而內德益純粹矣至於惑之一字祇是自心無主任好惡之私忘義理之正夫子故以愛惡之偏明其悖理之甚生死非人所能使之然也然徇私而不從理則甚至於其生其死皆欲如我之意此其爲惑人所顯然共知者卽此以見愛惡不可不慎也然愛惡之偏由於中情之昧所以清其源者在誠意正心子張平日所從事雖未能力行無忝固已早聞於夫子故不必爲

之絮說也

齊景公問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子

朱子曰齊景公名杵臼是時景公失政而大夫陳氏厚施於國景公又多內嬖而不立太子人倫不正而後有政以正之君臣父子其大端也各盡其道則政正公曰善哉信如君不君

臣不臣父不父子不子雖有粟吾得而食諸

所以正人倫之

道非易言也景公不能進究而徒善其言故齊終於致亂

附解天命之性祇此一理貫徹於人倫事物之中天

下古今一人有一人之情事則盡其道而歸於一

者不同其不同也乃其所以爲同也問政之說兩

論屢見此章對齊景公言直從大本大原上立論

蓋聖人救亂之苦衷也君臣父子各有其道仁敬
孝慈一以貫之曰誠而已矣欲踐其實必由窮理
盡性幾於欲盡理純乃能各盡其道夫子此言已
該得大學中庸睢麟官禮在內當景公危岌之時
非夫子秉政不能一旦秩然若使景公爲之猶無
濟也何也素無根本之學故也聞夫子言竟不問
其實之如何蓋彼之君臣父子不正固尙未自知
也故曰能自見之謂明抑夫子此言後世之踐之
者幾人哉漢高祖唐太宗興王之正者也人彘之
慘元武門之事留憾千古而呂雉武曌禍亂因之

故愚嘗謂三代以下法律之密刑政之嚴或有加於聖人者而治不古若則以人倫之本誠正之道不講也苟非汲汲於大學之道安能清其源哉

子曰片言可以折獄者其由也與

折之舌反與平聲折屈服也子路

積誠感人不得言而始信故極擬之如此非謂折獄之貴於敏也

子路無宿諾曰宿

留也記者因記其平日之實功不輕諾自不留諾力行忠恕之學也

附解此章狀子路之誠明非論折獄易曰君子以明

慎致刑議獄緩死書曰伏念五六日至於旬時禮

曰悉其聰明致其忠愛以盡之蓋聖賢教民在刑

罰之先不幸而有獄必不敢輕心掉之况獄原於

爭兩造兩詞必當剖別斷無片言折獄之事惟子
路析理至明行義至勇言之善者必諾諾者必踐
人服其至公無私至誠無息故夫子以此形容之
而記者恐人誤會因記其平日也下章楊氏之言
朱子列之圈外不可從

子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎

民有欲則爭無弗得所而又有

教化以正其心仁讓不欺訟何由起

夫子言此悼末俗而思恭己之治也

附解此與上章不相連屬楊氏之說非

子張問政子曰居之無倦行之以忠

無倦敬也以忠誠也事本於心

心稍倦則肆心驗於事事

稍僞則欺爲政者以民爲子以子民之事承天道則居之行之不容不密如此

附解兩之字指政之理而言政者正也正一己之心
思動靜而因以正人爲政之道子張蓋素所習聞
夫子策以無倦以忠此中使有天德王道至誠不
息功夫在欲踐爲政之實非從事大學何自問津
子曰博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫

重出

子曰君子成人之美不成人之惡小人反是

朱子曰成者誘

掖與獎勵以成其事也君子析理至精而與人爲善
憫人爲惡之意無已故成不成迴殊小人美惡不明
又以忌狹行之何能然也

附解美惡之分天理人欲而已非平日窮理盡性則
以是爲非以非爲是所成不成未必悉當况夫美

可成而又有事勢以阻之惡不可成而又有威福以迫之欲爲君子難矣哉小人自棄其美因忘人爲美愚嘗有言君子不與小人爲讐而小人必與君子爲讐其心性之不投若冰炭然深歎人欲之陷溺甚於斧斤也可哀也哉

季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥以正孰敢不正

難以顯言其不正故釋正之義而曰子帥以正欲其深思而自得也戒其下凌上替

意在隱躍之間

附解季康子竊君之柄攘君之民強人從己如何可得政者正也正己而化人必先戢其僭踰孚其恩

信一切大人正己物正語義雖可通對康子說卻
尙隔一層

季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞

之不竊

康子奉父遺言召子歸魯蓋猶知敬夫子者且是時子年已老故可正言其失欲貪欲也

賞之不竊廉恥生於富足天良不忍昧也

附解天下安有賞盜之事亦無賞而不爲之理講家

以爲極言之耳不知不欲二字中有許多經濟事

非第廉潔自守之謂欺君罔上剝民肥己都祇爲

一欲字誤事不欲者漠然於富貴寵祿一心惟知

愛君愛民平日爲民謀生養數教化期於家給人

足各有恆心民樂其生而趨於爲善故雖賞而不竊也惜康子庸乳不能進究其故左氏載臧武仲對季孫詰盜一節義與此相發而汲冢周書記魯國多盜康子獲盜詰之盜斥言其非顯係因此章而附會之者非古也

季康子問政於孔子曰如殺無道以就有道何如孔子對曰子爲政焉用殺子欲善而民善矣君子之德風小人之德草草上之風必偃焉於虔反○善者人所瞻仰欲善卽善其機甚捷喻以風草歆動之詞然非實有哀民之心仁民之學者亦何能欲民善耶朱子曰上一作尙加也

附解康子一大夫耳竟侈殺於夫子之前驕恣極矣
苟逆折之將益觸其怒故前章言厲此章言婉蓋
仁民之心也傳曰天生民而立之君使司牧之勿
使失性有位者不體天愛民之心以子民而反倚
勢行暴天其恕之耶子爲政焉用殺子欲善而民
善矣夫子聞殺之一言異詞婉導其音悲切

子張問士何如斯可謂之達矣達者無所不宜之意子曰何哉

爾所謂達者恐其以外務爲達故詰之子張對曰在邦必聞在家

必聞蓋以有名稱爲達子曰是聞也非達也聞務其名達踐其實明剖其界

以示夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人

在邦必達在家必達

夫音扶下同好下皆去聲○直順理而無私曲以直爲質無委

曲徇人之心好義必求協於時中察言觀色審乎心與理之安而辨其是非慮以下人不自恃而取諸人

以爲善也邦家必達無弗當夫聞也者色取仁而行

於人心天理非盡人而譽之

夫聞也者色取仁而行去聲○貌爲仁人而行實奸僞又

違居之不疑在邦必聞在家必聞

儼然自以爲是庸人甘其欺而昧其實亦附和之然天理微矣

附解子張務外身心切要之圖皆欲人知雖亦有志

之念然求名則實少矣故夫子特與劃清達聞界

限達者以誠行之無事不求合乎天理人心非必

人人都稱譽也聞者假行竊名以欺遠近人受其

愚從而譽之其實無至誠之修如王莽以謙恭移

漢鼎而安石以虛名結主知此等人最不易識達者祇求理之無阻聞者祇求名之動人其立心制行有天淵之別此關不明君子小人無從辨之聖人遯世不悔不知不愠豈有一世人皆尊信乃爲君子者乎第天理民彝是非久自有公論耳

樊遲從遊於舞雩之下曰敢問崇德修慝辨惑子曰

善哉問

天理曰德惡匿於心曰慝闇於理則惑三者皆心性存養之功從遊尙以爲問平日可知

故善之

先事後得非崇德與攻其惡無攻人之惡非修

慝與一朝之忿忘其身以及其親非惑與

與平聲○先急也後

緩忘也急於義而無計利之心天理日純矣故德崇念念責己而無非薄他人之念則慝淨凡私之動者

甚微而流害甚大一朝之忿忘身及親舉易見者示之欲其辨於未形也

附解人若未嘗從事大學之道德慝惑三者尙不知從何分別遲之爲此言也其切於修己何如而朱子以爲粗鄙近利蓋未知一朝之忿之義夫惑之事無窮要其端始於一念理欲公私不精其辨則一毫之忿至於大敗名義而不知卽忿之易動者以見惑起於私妄卽一朝之忘其身及親以見惑當辨之於早非謂遲尙有逞忿忘身之行也讀古人書不得其意將並其人誣之不可不慎

樊遲問仁子曰愛人問知子曰知人

上知字去聲下同○記者因下

文而記此言遲之問樊遲未達遲於愛人無疑蓋以

知乃繼問仁而問也狀記者記此句以見子曰舉直錯諸枉能使枉者直

夫子復告之由來也夫子見遲沈吟恐其疑樊遲退見子夏曰鄉也吾見

知妨仁故復告之如此於夫子而問知子曰舉直錯諸枉能使枉者直何謂

也鄉去聲見賢徧反○遲本疑人難盡知而子又告

以舉直錯枉能使枉者直所告非所疑故復不解而

退見子夏以質之其曰吾見於夫子夏曰富哉言乎

子而問知則知未達之故在知也舜有天下選於衆舉皋陶不仁者遠矣湯有天下選

於衆舉伊尹不仁者遠矣選息戀反陶音遙遠如字

子所言不專爲知因證以舜湯之事於是遲知子兼

仁知而言且知知人者知其賢而舉之非必盡人知

附解此章遲誤會子言而子夏釋之記者以蛛絲馬迹之筆傳神舊註曾氏之說是夫子揣遲之意非遲未達之意也蓋遲問仁無疑復又問知聞知人之說正在沈吟夫子恐其以知爲妨仁故復語之第遲之未達正以人難盡知不能舉錯皆宜如仲弓焉知賢才之意及聞子言則以爲知者別有使枉者直之道而所以能知人者猶未明也特所告非所疑遂不敢復問而質於子夏其曰鄉也問知則非疑知之妨仁可知也子夏以爲夫子言知者之事而仁在其中證以舜湯則所謂知人者非必

盡人而知之而遲疑亦可釋然矣不然使遲未達之故恐知妨仁則使枉一言已自了然不必又見子夏而云問知自言問知是所以未達之故也蓋聖人無所不知者理也至於心曲隱微未見諸言行豈能盡徹遲本先問仁後問知愛人易解已無可疑惟是人不易知故聞言而沈吟思索現於意象之間夫子恐其疑知之妨仁故曰舉直錯諸枉則能使枉者直矣但遲正在思索知人之義舉直錯枉其所已知者也彼所思考者如何能一一知其直枉而舉錯之及夫子言舉錯能使枉直益增眩

惑蓋夫子一意樊遲又一意故不解所謂也但禮
君子於其所尊弗敢質遲不解夫子所謂如何敢
再問故見子夏而曰鄉也吾問知耳夫子言舉直
錯枉是知之事也又言能使枉者直何耶其意以
爲吾方慮直枉難分而夫子告我以能使枉直豈
知者別有使枉者直之道乎子夏曰富哉言乎夫
子不僅爲知言也因舉舜湯實之於是遲知子兼
仁知而言且知知者知人只是知其賢者舉之非
盡天下而人人知之己之疑亦解矣夫子語意包
孕面面俱圓得子夏而畢宣若如曾介說遲未達

知仁之相爲用則一聞子言能使枉直必已了然
何以愚昧至此且見子夏猶云吾見夫子而問知
耶而子夏又何以云富哉言乎耶記者因夫子與
子夏之言先記其問仁並着樊遲未達一句以見
夫子言舉直錯枉之由來而遲所以又誤會之故
於敘遲之問曰鄉也問知以見遲未達之意並不
曾想到仁上去非遲有善忘之病方纔疑知妨仁
見子夏便忘了仁字一邊也故如舊所說見子夏
問之故終不分明而遲亦癡人耳明者詳之或曰
夫子豈不知遲意而言耶子又何以知遲之意非

疑仁知相妨耶曰遲之未達乃記者形容其狀並未明問夫子告誡婆心復申其說舉錯二語非甚難知蓋遲意之所思者在此而夫子所告者如彼兩不相合故不明白復有見夫子而問知之問且卽此一言而遲之所未達者已可知矣若所疑在知妨仁何以明說使枉者直而不悟耶當時夫子只是揣其情狀而告之今則始終情事已經記者記明故可知語言誤會之故豈妄肆猜疑必欲與前賢相反耶讀者試平心將兩次問答之意思之必有以知予說也蓋鄉也問知一言遲已將未達

之故明明說出

子貢問友子曰忠告而善道之不可則止毋自辱焉
告上毒反道去聲○盡其誠以告之善其術以導之
蓋兼言與事而言自辱則人已兩失不如善以全交
也

曾子曰君子以文會友以友輔仁
以己之文會友而
之善輔仁而益精進其德言
君子取友用心之密如此

附解本文語意一串而下朱子兩平說遂使講家紛
訟蓋取友之道原以自輔不敢謂己之有餘祇求
濟吾之不足文者道之散殊已既嘗用力於文矣
而以之會友折衷其是否至於友有一長一善必

返諸吾身有是與否思齊內省是輔仁實際曾子
爲取友而自是者發二以字煞有精神二友字中
間紐合非可兩兩平說前輩如尹起莘許樂陽王
宰皆皆主串說而未透立言之意故申論之

子路第十三 凡三十一章

子路問政子曰先之勞之

節

請益曰無倦

凡導民以善責己必

嚴凡謀民之業心力必周無倦勤恆而已

附解蘇東坡之說亦是但云凡民之事以身勞之則
未安蓋民事無皆君代之理祇是此心此理必求
自盡其父母之責不可留一毫遺憾便是勞之也

仲弓爲季氏宰問政子曰先有司赦小過舉賢才節

曰焉知賢才而舉之曰舉爾所知爾所不知人其舍

諸舍上聲。魯之政在季氏。季氏之宰雖總家政實

幽隱維魯之事卽在其中矣。仲弓患不能知

夫子患不能舉皆惓惓之心而大小有別耳

附解魯自文宣失政政由三家而季氏世爲上卿刑

賞予奪彼實專之又周制各君其國各子其民本

國士民非甚不得已無出仕外邦者以夫子之聖

季康子召之卽歸桓子用之爲宰攝相亦應非聖

人委曲以行道蓋父母國之道也聖門諸賢行道

濟時若欲一日爲上卿大夫如夷吾孫叔之舉旣

有難期而爲貧而仕由陪貳以躋卿佐乃當時王
制之常苟非夤緣苟合自可受職不慚仲弓德行
之科夫子許其可使南面而爲季氏宰夫子告之
如此蓋以魯政在季氏如此盡職奉公爲季之良
卽爲國之幹何害於道故當時門人凡仕季氏者
夫子未嘗以爲非惟冉有爲之聚斂乃蒙斥責閔
子騫無藉祿仕又不屑爲季氏私邑當時情事如
此前人以冉季事季氏爲非何不比而觀之耶舉
賢士之難以春秋世胄公族盤踞已久如晉代上
品無寒門下品無中正之習故仲弓慮之然而一

賢拔擢衆賢彙征又宰爲衆望所好尙者人爭趨之故不患不能盡知也此等書義若不明其時事又烏知聖賢立言之心爾所不知人其舍諸非謂不知者置之正以果能舉賢則凡知賢者皆盡以其賢來告也

子路曰衛君待子而爲政子將奚先子曰必也正名

乎

是時衛侯輒卽位十年晉師久退而未迎父歸國則嗣位之名不正矣

子路曰有是

哉子之迂也奚其正

子路意夫子有救亂之術而拘於常理故以爲迂

子曰

野哉由也君子於其所不知蓋闕如也

責其粗率妄對

名不

正則言不順言不順則事不成

名者名其事也事非其實則言不順而人

亦不服事何何以成也事不成則禮樂不興則刑罰不

中刑罰不中則民無所措手足

中中去聲○五名所以正其事也凡事當理

而治於人心則禮樂在其中反是則爲事不成刑罰

者佐禮樂之具也范氏曰事得其序之謂禮物得其

謂樂和之故君子名之必可言也言之必可行也君子於

其言無所苟而已矣上言不正名之弊此乃言名者言行之柄不可苟也

附解此章先儒議論多窒惟本朝張甄陶得其情

事按春秋傳齊景公與晉爭霸衛靈苦晉先往從

之魯定公八年晉趙鞅侵衛盟衛侯於鄆澤使涉

沱成何掇衛侯之手及腕衛靈怒而叛晉晉人請

改盟弗許晉人歸罪涉沱殺之成何奔燕衛竟不

從晉且助范中行氏鞅深忿之至魯哀公二年四月衛靈公卒公子郢旣不肯立蒯聵又得罪出奔南子在堂除卻立輒更無他人六月晉趙鞅帥師納蒯聵實欲藉此滅衛衛知其謀立輒拒之晉謀不遂乃納蒯聵於戚在晉如金人立劉豫以疲宋在衛如宋立子魚明立景泰實乃權宜之計使輒不立則內無主而晉寇至衛不血食矣故子貢亦不能決有爲衛君之問迨晉師旣退輒竟不返國於父公然據立則於理爲不順此章之言在哀公十一年則輒已立十年居位日久恩信足以結於

臣民當遜位迎父告於先君安置南子兩全子道
乃爲天理人情之正夫子曰正名亦無非曉以父
子至情全其內外之美苟贖得立輒仍青宮國猶
是亡之國也俗說不過疑人方用我我令遜位於
事爲不可行然聖人只此三綱五常扶植世教豈
有枉道正人之理乎孟子言舜竊負而逃棄天下
如敝屣正以天下無重於父母者若輒迎蒯瞶瞶
不立而命其仍爲君則名正矣苟蒯瞶自立是輒
求仁而得仁矣若貪戀富貴隱忍害心豈復成人
乎治國無過禮樂父子大倫授受之際含糊不清

根本先亂如何設政施行子路以出公之立事屬
有因不必深求夫子則必推究其弊歸於大經故
曰無所苟也使衛君果用夫子夫子必有善爲感
動周全之法觀狄梁公能反周爲唐李鄴侯亦善
處骨肉豈子反不如之如或衛君不從則惟有翻
然引去耳聖人立身之正豈可以世俗之見相測
名不正則言不順言不順則事不成蓋倒說語有
其事必有其名有其名乃可言言之而不順以其
失實故也名旣非實則欲爲其事理旣不順人亦
不服事何以成下文名之必可言乃正言之禮樂

凡事皆離不得禮只是就序意樂只是浹洽意推而至於同節同和皆此道也禮樂教人不率者必以刑罰威之舍禮樂而言刑罰民何以堪聖人絕大經濟自謹小慎微而出卽此可見矣正名非細事三代以下有國者皆不能踐漢高祖因三老董公一言爲義帝發喪遂超出唐宋以後李世民手刃同氣其原本於割捨不得榮祿唐肅宗卽位靈武不先請命元宗終陷於不孝宋太祖陳橋兵變暗昧不明太宗燭影大聲千載疑案苟知正名之說雖一介之細必深慎重況人倫之間乎學者凡

此等事當體諸身心力行而致之乃不徒紙上陳言耳

樊遲請學稼子曰吾不如老農請學爲圃曰吾不如

老圃

馬氏曰樹五穀曰稼樹菜蔬曰圃是時樊遲仕魯求利民而計及農圃子曰不如其非爲政

之大

樊遲出子曰小人哉樊須也

朱子曰小人謂細民斥其爲民上而

不務

上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服

上好信則民莫敢不用情夫如是則四方之民襁負

其子而至矣焉用稼

好去聲夫音扶襁居丈反焉於虔反○禮主於敬義無不宜信

無不誠上深嗜而力行之民心向化老農老圃皆集矣襁邢氏曰織縷爲之以約小兒於背

附解古者侯國之地不過百里如今一州一縣而已

仕者各仕其國惟命卿大夫位尊職重采地優隆
其下一官一職祿求足以代耕不廢學業故聖門
諸賢如樊遲冉有季路等有職於朝時時從夫子
遊以其地至近其職易稱如今本縣胥吏之徒在
公在私兩無妨耳漢時掾丞吏屬猶沿周舊制往
往由縣小吏致位公卿樊遲仕魯確有明徵先儒
未經拈出於樊遲所問答多失其旨若粗鄙近利
之譏尤掠影之甚者也

子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對
雖多亦奚以爲使去聲。先王採政治風俗人情美惡之迹被於絃歌使人優游饜飮以

養其和平性情正而政治通故達政而善言語不達不能專對非考究之功不深乃變化氣質之道無有也雖多亦奚以爲蓋深惜之專對者一人獨對古行人皆有副此不能對則揖彼代對也

附解古人爲學皆自身心義理上用功不貴誦讀且其時亦無甚書籍孟子言誦詩讀書書如尙書之類詩則古今歌吟而詩爲尤重蓋童而習之無故不離陶淑身心涵養變化和平中正之德成則可無所不宜也此章必有爲而言然不可考矣

子曰其身正不令而行其身不正雖令不從

正身者不徒令

明德之學也自天子至於庶人徒令者窒

附解此章不僅爲臨民者言爲君長父兄師保皆然

正身之學大學言之已詳

子曰魯衛之政兄弟也

魯爲宗邦子嘗三至衛歎其衰而冀其盛深慨慕於初封

也朱子曰魯周公之後衛康叔之後本兄弟之國而是時衰亂政亦相似故歎之

子謂衛公子荆善居室始有曰苟合矣少有曰苟完

矣富有曰苟美矣

王氏曰荆與蘧瑗史鰌並爲君子居室猶言居家始有少有富有皆

其分內自然之祿卽其言以想其意而理足勝私隨時知足異乎怙侈者矣合器具粗足完皆備美華飾也苟猶言僥倖

附解必使天下人人貧賤爲樂此亦難行之事居室

自是人生要事許白雲謂儒者以治生爲急務謂

其衣食粗足易以養廉耳孟子曰孔子三月無君

則皇皇惟士無田則亦不祭周制世官世祿以爲
酬庸卿大夫襲前人之蔭亦其本分第富宜好禮
欲不可縱不此之務而小則敗行大則覆宗實堪
悼歎夫子舉子荆爲法蓋惟無求足於外物之想
故其言如此苟字矣字言已出望外無俟他求矣
非性分常足不能有此春秋爲尤難得後世若孔
奮之奉母珍膳而身同妻子甘荼茹鍾離意之不
受張恢珠璣皆卓乎有守與子荆爭烈者也公子
荆無所考吳公子札說之則其賢可知世族譜謂
字南楚獻公子不可信若荆公子則別爲一人

子適衛冉有僕子曰庶矣哉

夫子仁民之心觸於衛庶而歎也

冉有

曰既庶矣又何加焉曰富之曰既富矣又何加焉曰

教之

富之教之其責在上其道則因時而處中非明德者不能也冉有能進究之子言亦宜有會矣

附解自有天地以來除卻富教二字天下無事功自

有聖人以來除卻此二字亦無經濟但天地之生

物也無窮而人之承天也有限盛者必衰聚者必

散乃理之常惟聖人在上以天之心爲心又能以

天之道爲道心性倫常裕其源者甚深禮樂經制

立其法者至美乃能綿數百年之澤貽數百世之

安周自后稷至於文武所以垂八百之基也雖然

世益久民益多則道必益弊必聖人之學不泯然
後隨時皆有聖人之才以維氣數之窮非然者遇
可爲之時而無其道有可爲之道而無其時三代
以下所以治不如古職此之由故學術正而後有
治術誠正修齊之道未全則富教之事亦不能隨
時處中可大可久富之教之兩之字責有獨專道
無旁貸是在人自修而自勉之

子曰苟有用我者期月而已可也三年有成

用我委國而聽

期月匝一月也周室雖卑王章具在酌文武周公之
政而宜於民宏綱大體期月可也三年則教化大行
移風易俗之實效蓋夫子言
世尙可爲如此非自炫也

附解聖人道大德全祇此心性倫紀中和位育之實
全備於身能以天之心天之道維天綱而全民命
至於見諸政治則不過禮樂法度因時制宜做到
恰好處去能使天下人人各遂其生各復其性非
有不可測度換骨金丹飛騰妙術也舊解以期月
爲期年祇爲一月之間難遽云可耳不知在後世
禮崩樂壞法紀蕩然則難期月振作周家以忠厚
開基文武周公之法至詳且美至春秋時久弊生
理勢宜然夫子苟得志如伊尹太公之遇則舉文
武之政而振作之去其太甚文其不及合人情宜

土俗期月之間何難綱舉目張不然一新若化成俗美則須優游漸漬故需三年當時遁世之流以夫子爲多事功利之流以夫子爲迂疎故夫子言予之區區欲有爲於世者非徒多事誠以天下事尙可爲而治功非甚難也須見聖人一腔救世婆心勿作自負口吻

子曰善人爲邦百年亦可以勝殘去殺矣誠哉是言也勝平聲去上聲。善人有善而無惡者也春秋殘殺之風上行下效爲邦者欲勝之去之而不能子故述古語以見必善人而後可欲其急於爲善

附解此章諸說紛紛皆不得聖人口吻若謂善人便

是仁人則與下章相背且於亦字說不去若謂善人不爲全美則誠哉是言句亦不通邵康節則謂時無百年之世世無百年之人一似夫子徒作此虛言於理亦屬有礙或曰從殘殺之世思望至治而不可得不得已而及此也或曰極言殘殺之難勝須善人爲邦百年亦可以如是也諸說雖各有所見然按之本文實不如此蓋當時殘殺之風倡之於上效之於下已不下數百年世主徒刑威相迫所令反其所好欲去殘殺如抱薪救火揚湯止沸耳惟有不嗜殺人者以哀憫斯民之心爲之養

爲之敎選用善人涵濡變化庶可以勝殘去殺古
人言善人爲邦百年亦可以勝殘去殺見其不易
也夫子述其言而善之欲人爲善勿以殺止善夫
果有善人爲邦則必能用善人仁心仁政必不然
改觀亦奚俟百年而後無殘殺哉漢高唐宗非善
人也約法三章而秦民大悅謂爲長者信用魏徵
而貞觀之治幾於比美成康故爲邦百年在古人
不過極言殘殺之難除在夫子特言勝殘殺之必
在爲善安可拘泥而言致多疑竇也哉明者思之

子曰如有王者必世而後仁

朱子曰王者謂聖人受命而興三十年爲一世

仁謂教化治也此慨世風之薄而思轉移之難與上章理一而詞意不同蓋仁風必漸漬而成春秋凌亂暴虐如有王者必世後仁况無有哉蓋傷之也

子曰苟正其身矣於從政乎何有不能正其身如正

人何

此爲卿大夫而言人謂君臣上下也

冉子退朝子曰何晏也對曰有政子曰其事也如有

政雖不吾以吾其與聞之

朝音潮與去聲○朝季氏私朝晏晚也以用也與聞

之者子爲國老且居近君側聞之易也冉子以季氏私事爲政子正其名以教之

附解此章義至明白舊註說得太深似夫子譏諷季

氏又未明示冉子殊非也按春秋大夫專政由晉

爲盟主諸侯服從晉襄公卒子靈公少趙盾執政

以大夫而會盟諸侯後遂以爲常規旣而列國亦
均以大夫往會凡有會盟征伐晉率諸侯令各國
皆出貲費其大夫之執政者司其事魯自季友有
功嗣後子孫世爲上卿孟仲二家亦同襄事久久
權移於三家魯君無權各國皆然非獨魯也文子
武子猶未太甚平子愈強故昭公忿而伐之不勝
孫齊客死於外非平子逐之也定公爲季氏所立
不討季氏而反與桓子嬉遊桓子亦庸懦制於家
臣因冉子子路仕季氏時稱道孔子故桓子以定
公命使子爲司寇攝相夫子師弟意在維魯墮都

出甲陰翦其勢三家蓋已憚之受女樂而子行恐禍及己不得不然之勢也桓子將沒命其子召孔子孔子乃歸而年已老此章正康子之時魯政在季氏孔子所以不再仕然康子尙敬服夫子每事多問焉大夫執政書思對命嘉謨入告籌之於先與家臣私相諮謀乃事理之常非私朝便不可謀國政也蓋冉子爲季氏私事稽時而晏退因一時躁率對曰有政夫子聲入心通接口答曰其事也明非國家之事不得名政正公私之名而不深責冉子以政與事冉子所知平日亦非黨於季氏特

滑口粗心耳吾其與聞不是子已退老魯君凡事
猶當謀及於子一者子居魯都近君凡朝廷有政
見聞最速二者康子平日素敬夫子如問政問田
賦尙不至如任心橫行之人非故作含諷語以刺
季氏也不然康子嘗問政矣子曰政者正也子帥
以正孰敢不正不以康子爲不宜問政也事君敬
其事臣之事又何嘗非君之政故不可求深反淺
晦當日之情事焉其必嚴事與政之辨者爲公則
政爲私則事卽告子路正名之義云爾

定公問一言而可以興邦有諸

言謂近今之言定公此問蓋有採納之意

孔子對曰言不可以若是其幾也人之言曰爲君難

爲臣不易如知爲君之難也不幾乎一言而興邦乎

易去聲。幾期也。人言君臣交儆。子言誠知難而慎之。保邦未危可以興也。曰一言而喪

邦有諸孔子對曰言不可以若是其幾也人之言曰

予無樂乎爲君唯其言而莫予違也如其善而莫之

違也不亦善乎如不善而莫之違也不幾乎一言而

喪邦乎

喪去聲。樂音洛。以莫予違爲樂。則安於不善無由聞過。所以喪邦也。

附解思艱圖易聖所以興暴慢自恣狂所以覆此理

甚明第取必於一言則難夫子先言不可若是其

幾後引人言而推其意非一言之可以興亡而用

此一言者之異也古訓是式興亡之迹何窮定公所問特謂人言耳人主聽納不遺要在分晰美惡然非實有窮理正心之功亦不能剖其幾而踐其事也此意公未嘗究子亦未卽遽言察人言者則不可不知董公一言興漢李勣一言滅唐事幾間不容髮一言何可忽諸子必先言不可若是其幾何也卽令漢王爲義帝發喪而不任賢才唐高宗立武氏而能攬紀綱猶未遽興亡也故子言至爲精愼

葉公問政子曰近者說遠者來

葉音義並見第七篇說音悅○葉公楚之

良其問政將以強楚必有疲民於遠者近說遠來使之務安其內以懷柔吳越抑斯問也其在昭王復國之初

附解聖人祇此一理人而付斷無有泛泛告語不

關痛癢者時解人言論必求其渾括不知理得其

真言各有當未嘗不四通八達也學者當類推之

明人徐纘高能切楚立論亦未得其實事近或以

王道立論則大悖於春秋之旨矣

子夏爲莒父宰問政子曰無欲速無見小利欲速則

不達見小利則大事不成

父音甫○莒父魯西鄙小邑速亦有效非其至者漸

民以仁摩民以義必循序而後臻於美備小亦有利非其上者各遂其生皆復其性必宏毅而樹其規爲

也戒以學質之所偏而復申其事理如此

附解政之實子夏所素知之故不復言特就其質之易偏者告之一邑耳而予以王道勗之蓋聖人無兩副本領也後世謂百里才公輔器此優彼絀蓋緣無聖門一段實學又或但以不達爲阻礙事機或亦知戒小利而所謂大事者亦非夫子所指皆似是而非不可不辨也困勉錄云漢景欲速平諸王召七王之反唐文宗欲速去宦官致甘露之變唐太宗行仁義不終欲逞志於遼左宋真宗與契丹和好遂肆意於天書其言與本章語意相去遠

甚漢景唐文病在不得善馭之道不在欲速太宗
真宗有初鮮終不是見小利

葉公語孔子曰吾黨有直躬者其父攘羊而子證之

語去聲。孔氏曰直躬直身而行者周氏曰有孔子因而盜曰攘以不孝爲直蓋直之理不明久矣

曰吾黨之直者異於是父爲子隱子爲父隱直在其

中矣爲去聲。理正爲直父子相隱雖私也而實正也凡人有過所以必代隱者非特包容之量冀

其自新而復歸於正况父子乎故曰直在其中不正而言直則非直詳見附解

附解呂氏春秋載楚有直躬者其父竊羊而子謁之

上上將執而誅之直躬者請代之荆王赦之孔子

聞而斥之則葉公此問固非設詞張甄陶以爲因

鬻拳兵諫申無字執人於王宮葉公有疑而問非也邾曷以葉公爲毀訾儒教亦誤今律大功以上得相容隱本於漢宣帝春秋時刑書未備折獄惟良視乎其人則葉公此問乃當時俗見自夫子折之而天理以明亦甚賴乎有是問也直字不盡好孤直剛直峭直偏直狂直皆非惟順理而行不枉屈乃佳詩曰好是正直不正不得言直也左傳楚殺子南楚王先告其子棄疾棄疾不敢告父後與父俱死呂伯恭以爲殺其父而告之則棄疾之爲人可知蓋人倫不幸之變雖聖人亦或有之要其

所以處之者至中至正而無害於天理此固非無
誠正修身之學者所能也棄疾不能以死難之心
先致其幾諫而又無以救父徒知不敢違君豈非
未聞君子之道哉

樊遲問仁子曰居處恭執事敬與人忠雖之夷狄不

可棄也

恭則攝其儀者至詳敬則省其心者至密忠不欺不二也三者非爲人而然所以熟其天

理何可棄焉

附解仁體事而無不在其本則操於心其理則備於
身三者檢攝內外居處執事與人因地而異其用
其實恭敬忠三字一串不可分別總由平日有以

養心自然三者不苟非但強制於外也故不言仁而仁在其中遲蓋以爲仁之功靜存不敵外擾之多而問夫子教以三者則告顏子非禮四句皆在其中矣講家往往淺視此章高視顏子豈非未嘗身體乎夷狄亦人則亦同此心理安可棄之

子貢問曰何如斯可謂之士矣子曰行己有恥使於四方不辱君命可謂士矣

使去聲。行己行其性分職業所當爲有恥不留愧

怍不辱命德望隆而經權之義熟非特能言而已

曰敢問其次曰宗族稱孝

焉鄉黨稱弟焉

弟去聲。孝弟至德而僅稱於宗族鄉黨蓋僅能寡過未能修身爲世法

也曰敢問其次曰言必信行必果硜硜然小人哉抑

亦可以爲次矣行去聲硜苦耕反。朱子曰果必行

之淺狹也不權義而必於信曰今之從政者何如子

果雖失之偏亦可自全其介反。今之從政者謂勢利

曰噫斗筭之人何足算也筭所交反算亦作筭悉亂

之徒斗量名容十升鄭康成曰噫心不平之聲筭竹

器容斗二升算數也子深歎其忝士林而爲民害也

附解子貢天資高邁平日志趣非常此章則甚爲切

實蓋將聞性與天道時也首節就子貢所能爲者

勗之身分甚高行己有恥勿但作有羞惡說聖德

王功皆己分內事也行其性分職分所當爲而一

毫愧怍自心恥之蓋德幾於精純矣使於四方德

望足以服人才能足以應變卽履險蹈危必全大

節卽此一端以明才之非小故爲第一流人品孝
弟之至通神明光四海乃曰宗族鄉黨稱之而已
則其孝弟僅於恪謹寡過無明體達用之材故爲
其次末節與大人言不必信正相反硜硜然小人
哉形其志量之膠固也此雖無變通之學然猶知
守己亦不害其爲士末節子貢之問原有不滿之
心而子鄙之慨之則斗筭之人其爲世害聖賢所
同嫉也程子謂子貢之意欲爲皎皎之行鑿空之
詞厚誣子貢不可從

子曰不得中行而與之必也狂狷乎狂者進取狷者

有所不爲也

狷音絹。夫子獎進狂狷欲其自愛而幾中道與孟子之意不同包氏曰中行

行能得其中者狂者進取於善道狷者守節也

附解孔門狂狷之士甚多夫子恐其自棄故爲此言

言中行旣不可得則可與必以狂狷蓋人情每多

卑鄙狂者一意以聖人爲期不爲嗜欲所困狷者

禮義自閑不爲非義皆美質也若能自愛而自勉

焉何異於中行哉純是獎勸之詞孟子引孔子之

言則重狷者而惡鄉愿又是一意矣勿混視之

子曰南人有言曰人而無恆不可以作巫醫善夫

恆

登反夫音扶。南人爲巫醫言子善之以明凡事皆不可以無恆也孔氏曰南人南國之人朱子曰恆常

久也。巫所以交鬼神醫所以寄生死。不恆其德或承之羞。引易而言德尤不可無恆。

否則召羞朱子曰承進也。子曰不占而已矣。言由其不占故無恆而不自羞也。

附解人皆有德而蔽於物溺於欲有初鮮終由是輾

轉於世俗卑靡之途以聖人爲不可學夫子引南

人之言見凡事皆當有恆然他事無成猶或不關

身心若德則吾身之理命於天者恆與否榮辱係

焉易言不恆以羞惡之良惕之曰或承之言羞之

來也甚捷當時時長保其恆方可免羞夫子曰不

恆德而召羞者皆不占此爻耳文法嶺斷雲連意

實相承說下舊解欠明食醫疾醫下土其法本於

神農繼之者黃帝岐伯伊尹皆聖人之徒故能洞見陰陽造化之本天時人事之變而盡其神明之道巫之興也先王以幽明一理恐人昧理而自遠於天故假之以通幽明神不遠人惟德可享周禮春官所掌喪祭裁旱皆用之亦調燮陰陽之一道楚語曰古者民之精爽不攜貳者而又能齊肅中正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是其神明降之聖人以此調劑陰陽與醫皆非賤役也後世窮理盡性之學既罕天人相契之理亦微巫覡多途流爲邪妄儒

者不察其原並欲廢之不知先王制禮之精意未
可以末流之失相誣也

子曰君子和而不同小人同而不和

以義相悅曰和以私相昵曰同

欲人析其心而辨其似

附解朱子謂晏子論和同是必於立異不可引證此
章愚謂梁邱據之同晏子之所謂和此章皆足該
括之第夫子之意猶不止如朱子論韓范諸公者
無論在朝在野一言一動皆然善哉四書讀之言
曰君子和於君子亦且和於小人不獨不同於小
人亦且不同於君子小人不獨同於小人亦且能

同於君子不獨不和於君子亦且不自和於小人
可以盡其義矣

子貢問曰鄉人皆好之何如子曰未可也鄉人皆惡
之何如子曰未可也不如鄉人之善者好之其不善
者惡之

好惡並去聲。○惟仁者能好惡人則鄉人不
足據久矣。特當時取士於鄉以鄉之好惡爲

定者衆子貢疑而問之夫子言善惡各
從其類所以能知善惡者尤宜謹也

附解鄉人皆好之宜其公矣子曰未可子貢又疑或
者鄉人皆惡爲賢及子示以善惡之分而後爲允
然所以辨其善惡者豈易言哉苟不務窮理而急
於知人則所謂賢者不賢修身處世皆反貽誤故

知人以正己爲先毋庸向人索解蔡覺軒謂明道先生狡僞者獻其誠暴慢者致其恭然亦不可一概而論孔子尙慍於羣小久友如原壤疏遠如桓魋且不革面而七十子之徒心悅誠服若謂窮居獨善無人不以爲賢決無是理

子曰君子易事而難說也說之不以道不說也及其使人也器之小人難事而易說也說之雖不以道說也及其使人也求備焉

易去聲說音悅○事人者說人而不以道自處不足信於君子且徒得罪小人夫子表其用情之殊使人以道自守始不失己而亦不失人也器之如用器者各以

能其所

附解凡人修身立德求其自信而已豈有因人易事
易說而迎合之理此爲擇君處友者言欲人慎於
托足耳君子純乎天理非理則不說合乎理卽一
技一名皆所取也小人純乎私欲徇私易說拂其
私卽奇才異能皆所斥也自古才能之士急於求
售往往輕身事人至於喪節敗名卽有經世之學
者亦昧於擇主貽悔終身子故言其情狀使事人
說人者審之

子曰君子泰而不驕小人驕而不泰

以理自足曰泰以欲勝人曰驕

二者天淵而人常混視故辨之

附解舊言與坦蕩蕩章同意非也彼言坦蕩蕩長戚戚相反此則泰與驕相似君子安舒無入不得小人嗜欲如心亦有洋洋自得之時然不求天理之安特快私心之適當其志得意滿人以爲泰也不知其驕也君子功蓋天下德極聖神亦以爲分內之事心理之安而已故不驕小人稍如意則驕誇勝於人實則患得患失何由而泰

子曰剛毅木訥近仁

理屈於欲而柔靡奢佞生焉表四者之近仁欲其因而成德無

者反而自修王氏曰剛無欲毅果敢木質樸訥遲鈍

附解爲聖爲賢不恃質而恃學若必美質始可爲仁

困勉何以希聖此章特爲柔靡浮華者痛下鍼砭
言四者之近仁則反是不仁可知欲人從樸實用
功以幾仁也若呆向資質索解則非鞭策人意

子路問曰何如斯可謂之士矣子曰切切偲偲怡怡

如也可謂士矣朋友切切偲偲兄弟怡怡

子路不足於養故勗

以中和之意象胡氏曰切切懇到也偲偲詳勉也怡怡和悅也朋友兄弟各以其所重言之非子路有賊恩善柔之弊也

附解子路有士之行特涵養未至夫子擬中和氣象

以勗之切切偲偲怡怡如也詳細形容歎想不盡
朋友兄弟二句又言其施之各當則精義可知子

路晚年夫子每以大成期之或者不察一概抹殺其好處大非

子曰善人教民七年亦可以卽戎矣

春秋爭兵虐民子故言仁心仁

政兼至久而庶可卽戎以警當時也朱子曰教民者教之以孝弟忠信之行務農講武之法卽就也戎兵也

附解兵以禁暴安民春秋時用以逞忿不恤民生大傷天和矣善人有子民之誠心又有養民之善政本末備具教化大行必至七年庶可卽戎奈何非善人而殘民以逞哉此立言之意下章卽是此章反面此善人身分甚高因爲卽戎說故特言善人

以醒時君使其以善恤民舊以爲不踐迹之善人
又或以王者仁人較量皆誤

子曰以不教民戰是謂棄之

驅無知於死亡忍心害理是謂棄之動以天良

憲問第十四

凡四十七章

憲問恥子曰邦有道穀邦無道穀恥也

憲原思名穀
恥也有道無

道惟知食祿卑鄙極矣反是則爲
用行舍藏之學恥豈易言免哉

附解士君子立身當爲宇宙不可少之人萬物皆備

於我盡其性以盡人物之性時而有道出所學以
濟世參贊裁成伊周非有加於性分也而豈爲祿

仕乎時而無道懷悲憫於無何山棲水伏孔孟窮
居非遂忘情救世也而况憂貧餒乎原憲負志清
高其問恥也不過求潔已寡過之行而夫子告之
如此求免於恥則用行舍藏全體大用之道在焉
所以期之者至厥後原思以清介名雖未必體用
兼全然有不爲也而後可以有爲其設施亦可想
見因未見於時後人第就遺文所有論之遂謂其
有守未必有爲抑思常祿且不欲受况於非分聖
門賢材甚多非可以無徵而妄議以爲辭祿一事
在此章之前者非也

克伐怨欲不行焉可以爲仁矣子曰可以爲難矣仁

則吾不知也

朱子曰克好勝伐自矜怨忿恨欲貪欲四者皆心之私而違於理制之不行亦

有苦功第仁者存養熟而陰質融自無四者之累也此亦原憲問而夫子答

附解人心一也而何以有道心人心之分此理不明

養心者強制人心至於不動乃告子之不動心也

而遂以爲道心已全養氣者善保凡氣至於康壽

乃方外之能駐顏也而因之謂人心已淨此聖人

實學所以高者入於禪卑者所以流於妄今將避

忘而不明言聖人之學不得其實而佛老之僞者

亦誣佛老內聖外王之學人何以幾而世何以有

善治蓋人秉天地之秀而生其氣質由於父母其
性命本於陰陽陰之靈統於地陽之靈本乎天
地一真陰真陽也陰陽之渾然者爲太極以其爲
理氣之極致而無以加故曰太極太極動而生陽
靜而生陰因有闔闢闔闢之機至神闔闢之用至
廣陰陽無日不闔闢卽化機無日不流行而秉其
氣以生者種類繁而清濁亦因之判矣得其秀者
爲人秀者何陰陽之正而已先天陰陽尙未兩分
感天地之氣而有形形成於地得天地之正而有
性性原於天其渾然粹然者無可名言而實二五

眞精之所凝於時無有知覺安所謂性而實則此理之渾成者心也卽性也孟子所謂性善者也迨夫胎養已足形骸具而天命全心之靈貫乎血氣而性之理含於至陰墮地而分爲情識七竅開而性之靈見於上二竅開而命之靈見於下氣質然理之渾然者非舊故性命合一者天地性命分位者人身也身爲質質以氣靈而性卽以氣梏非氣之過所以成形於祖宗父母者不同故質亦不同而性囿於質質重累心心妄累性矣孔子曰性相近以此聖人以克己復禮教人存有覺之心養無

爲之性靜而虛定必使一念不起渾然在中所謂
致中也動而省察必使念念合理力除邪妄所謂
致和也孔子曰爲仁以性存於氣質之中如果核
之仁存於深密之際而實生機之本耳孟子曰養
氣以理不外氣質而寓如金玉之生必藉沙石而
成故返氣於虛靜耳至於動而爲萬變以義禮智
信行之皆本乎此心之良而嚴其敬慎然非仁之
存於內者純必不能外之著者當中也者天下之
大本也和也者天下之達道也致和本於至中萬
理歸於一理孔子以爲仁詔門人原思其亦聞之

矣因心不易制於其動而嚴加克治治之至久覺
外誘之來堅持不動遂以爲仁子以爲難謂其省
察克治之苦耳然所謂仁者必涵養功深先天一
元之性由有諸己而充實而大而化此身之私累
咸消內外之中和一貫自然靜則渾然無爲動則
泛應各當故曰仁則吾不知也抑此理也其義本
於羲文先天乾南坤北而後天離南坎北者何哉
乾坤無功以日月爲功六子皆乾坤所化而坎離
獨得其真陰真陽人心先天爲乾後天爲離離中
之陰卽人心之靈也而天地則至陽之離以陰爲

輔人心則不能然故心之陰常蔽其性之明而克
己復禮者必克陰累以全陽性因後世邪妄之術
託於坎離於是取坎填離人不知爲克己復禮而
以爲爐火交媾種種怪誕則天地之性人爲貴所
以然者無從而知矣夫天地不過一陰一陽陰陽
闔闢而生萬物人得陰陽之正者在先天失陰陽
之正者在後天此心所以分爲人心道心性所以
有皆善與相近也不明乎天地之原與人身受氣
成形之本然安能知性與心之分合立命事天之
實功哉第其功夫次第非文字所能傳必有明師

授受恆久不息乃可知耳

子曰士而懷居不足以爲士矣

居非禮而苟便於己者懷思戀也此必有

言爲而

附解居不是居室凡意所便安處皆是士之名至貴
聖人屢言之後世將此一字看輕故自勉爲聖賢
者寡矣

子曰邦有道危言危行邦無道危行言孫

行孫皆去聲○君子

言行以道無可危也矯激者流危其言行以自禍故子言有道則可無道則否蓋爲泄治之流而發

附解危字不是好字面君子秉德中和言行以道不

求自異於人而自無入不得何危之有味者矯激

行之則可危矣故子言邦有道可以危言危行無
道則當危行言孫蓋專就岸然自異之流指出一
危字以警之非君子言行必爲其危至無道乃斟酌
出之也語意側注無道一邊

子曰有德者必有言有言者不必有德仁者必有勇

勇者不必有仁

此爲觀人者言使辨乎德與仁之真而不必以言勇遽信也有德之言直

道其心德徒言則倖中耳仁者之勇天理剛強徒勇則血氣耳

言

附解春秋時尙言尙勇已漸開戰國游談俠客風氣

夫子此章特爲劃清界限使人務於德與仁不必
向言勇索解救世之良方也有德之人自道其心

得自然詳悉精微能言者或剽竊巧飾仁者力行
乎天理不計成敗利鈍有勇者或粗豪矯激二者
相去有天淵之分而非素致力於德與仁者往往
不能分別是以君子必求實得

南宮适問於孔子曰羿善射奡盪舟俱不得其死然

禹稷躬稼而有天下夫子不答南宮适出子曰君子

哉若人尙德哉若人

孔氏安國曰羿有窮國之君篡夏后相之位其臣寒浞殺之因

其室生羿羿多力能陸地行舟爲夏后少康所殺然助語辭君子崇德黜力以承天心非爲報也而常人蔽於目前則往往易之羿羿及身而滅禹稷易世而王遲速榮枯其所由來遠矣适世卿之胄處尙力之時而有見於夫子之不終窮故以古微問之夫子不答以其理不爽而其報則君子所不言也出而美之

存其理以風世君子言
其品尙德言其心也

附解爲善無報而惡不可爲正其誼不謀其利明其
道不計其功君子修德於身性分之事曷計其後
之何如哉然果盡人合天天必享之特君子則本
無是想耳南容以夫子道大雖莫容於時後必食
報蓋不惟信夫子之深且知天人之故矣夫子不
答非嫌於尊己亦以天道神而莫測將以其言爲
是而感應或不可期將以其言爲非而理自不可
移易君子哉若人尙德哉若人蓋非君子必不能
深知天理而卓然自命非尙德何能不惑於目前

之得失

子曰君子而不仁者有矣夫未有小人而仁者也音夫

扶。言仁之難全。警君子而愧小人也。既爲君子尤當慎微不爲小人始堪入道。

附解仁者天命之性也君子全仁矣而一息之疎卽入於不仁若小人則必先昧其天良而後敢爲惡則一毫之仁彼斷不能假借兩面說來爲君子者當益加精嚴爲小人者能無汗下

子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎誠於愛子忠於誘人者必勞之

誨之夫子此言欲爲子弟者體教也

附解舊解以誨爲納誨愛子忠君並言尊卑失體聖

言必不如是且事亦大不相類蓋緣錯看忠字耳
此忠字只作盡心解夫子因爲子弟者不體父師
之訓反病其太嚴故曉之以誠訓子弟不得不出
於勞誨之一途能勿二字令爲子弟者自思之而
自悟之

子曰爲命裨諲草創之世叔討論之行人子羽修飾
之東里子產潤色之裨婢之反諲時林反○爲猶治也命辭命孔氏曰裨諲鄭大夫
然明也世叔游吉子羽公孫揮夫子欲以修睦靖兵
爭而表鄭之爲命蓋兵亂惟禮可以已之草創討論
四者皆折衷於義理以服人非徒口舌也厥後降而
愈烈縱橫之輩顛倒是非以禍人國然後知夫子之
所慮者遠四子各有所長故夫子別白之非必共成
一命以行之草創通其大要討論析其條目修飾去

其不合潤色益以典雅行人使官東里鄭之圃澤

附解周制天子諸侯聘問會同所以聯上下維遠邇其禮甚重春秋尙力黜德旣難望其以仁義相與安民息爭而禮義猶存能言者尙往往以片語息爭故爲命一事爲修好息民之要但不本諸禮而逞口舌以相爭必反增亂夫子憂之故特表鄭之爲命以見如四子者各有所長共濟其長始云無憾則保邦者宜知所法矣他日夫子語子貢曰使於四方不辱君命又曰誦詩三百不能專對蓋皆卽當時濟世之要而言非泛云也草創祇是大概

規模甚好討論則能援古證今切於事情修飾者
文采風流溫雅宜人潤色則正大典則得其中和
是四人詞命之長非一事如此預共爲之也春秋
左傳四人之言具在曷嘗商酌而後應對張甄陶
引聘禮百名以上書於策謂卽此章爲命之命其
說亦有所見但夫子本意祇是言四子之於爲命
各有所長皆可取法非謂其共爲一命始成一篇
好文字也蓋當時君命雖略具於簡書而臨時酬
對全賴使者之才列國相與倉猝應對安得共爲
商議妥當始出應對之理爲命猶言得人以治之

言語亦德行之助也春秋雖衰而能言者以理折
人人亦悅服蓋文武周公禮教涵濡者有由迨後
陵夷益甚游士以口舌構禍處士橫議是非淆亂
卒至始皇厭惡而坑之人猶不悟談天雕龍之輩
復揚其波至於清談敗俗則求如鄭之爲命者亦
不可得矣故聖人之所見者遠也

或問子產子曰惠人也

爲政以愛人爲本子產強國庇民恩義兼美故許之

問

子西曰彼哉彼哉

子西楚公子申也亦有賢名然不能以義輔君任其僭王猾夏又沮

孔子於昭王召白公以致亂故外之問

管仲曰人也奪伯氏駢邑三百

飯疏食沒齒無怨言

人也言亦當時之一人也邢氏曰伯氏齊大夫食邑於駢三百

家水經注臨朐縣古城東古駢邑地沒齒猶言終身
仲之事至多特舉奪邑無怨以見其功足服人非徒
威屈也

附解聖人取人以恕苟有可濟於時皆節錄焉子產
有君子之道四夫子稱之蓋鄭小而弱偏於兩大
能以恭敬惠義強國庇民民蒙其福其卒也子爲
出涕因或人之問而曰惠人也亟許之之詞程子
乃謂子產於聖人之道概乎未有聞不亦苛乎豈
不思夫子以道許之乎子西在楚亦有功業第楚
僭王猾夏毫不能正卽此一端大義不明可知他
事亦多違道彼哉彼哉無足論也或疑子西爲楚

宗室楚之僭王已久欲其革之毋乃難行不知聖人取人以根本爲先周天子尙在楚乃僭王名分既非尙何以治民子西果聞聖賢之道則必先正其名以昭王之賢輔之以義爲周屏藩可也三代後如關雲長孔明輔漢亦未成功然大義懍然千秋所仰孫曹豈無賢臣如荀文若魯子敬輩祇因不明大義皆無足取此最人生立品第一關頭昭王幼冲倚子西爲政尤不難自展其學所見若此其人可知至管仲爲人夫子言其器小又許其仁稱其功蓋一匡天下衰周賴以綿長雖學不純正

才實可嘉此章特稱之曰人也言亦一時之人望
猶俗稱也算得一個人也下文舉其奪伯氏之邑

令伯氏終身貧賤而無怨言則平生實有感服人
處非徒以威屈人亦許之之詞也諸葛孔明黜李

平孔明死平悲泣死以後無能用己者又深於仲
一層矣故子產管仲有功於民子皆許之子西無

功於周無德於民子故黜之可以知取人之法也

子曰貧而無怨難富而無驕易易去聲。貧不改其性分之樂富必廣其

施濟之仁故無怨難而無驕易

附解貧富皆身外之遇也而人每以喪其所守惟性

定者貧而有以自樂富而有以及人僅以無驕了
事世之守財虜亦或能之惟貧而無怨者富必能
好禮夫子此言警富而勉貧也

子曰孟公綽爲趙魏老則優不可以爲滕薛大夫

大老

夫室老趙魏喻三家滕薛喻魯也是時拊克入私家而公室無撥亂之臣如公綽者用違其才所長不著而國亦靡收其效夫子言此惜之然則當時之所急需亦可知矣

附解朱子廉靜寡欲而短於才只解優與不可實際
講章以爲譏魯官人之失夫子口中不可露出陳
子龍云春秋政將在家而小國日困其論甚美要
惟一說相兼其義始備陸稼書謂廉靜自廉靜短

於才自短於才非廉靜之人便短於才張甄陶引
申其說愚謂廉靜二字朱子及諸人所言蓋資稟
耳若從聖人學問中出者則廉卽守義之真如伊
尹一介不取與是靜卽至誠之體如夫子寂然不
動者是何至短於才乎三代以下聖人全體大用
之道罕能一一深造故於才智之短長以爲天定
者不可人爲而一二恬靜之士寡欲養心不過如
禪家清淨之比遂以爲道學及試諸百爲往往拙
滯又謂廉靜之人不必有才豈知生質之異優劣
固各有不同而苟以聖學陶成則成功一致故爲

國家儲才師儒之教不可一日而不立也若諸葛武侯淡泊明志甯靜致遠亦是從學問中來非恃天資後人不得其解者多矣

子路問成人子曰若臧武仲之知公綽之不欲卞莊

子之勇冉求之藝文之以禮樂亦可以爲成人矣知

聲○朱子曰成人猶全人武仲魯大夫名紇莊子魯卞邑大夫聖人盡性而立人極其次才學之美不狃於偏而以禮樂致其中和夫子以此策子路智廉勇藝舉四子以實之者見才智隨在皆有難在文以禮樂耳禮樂本有成規循而習之故曰文曰今之成人者何必然見利思

義見危授命久要不忘平生之言亦可以爲成人矣

思義三者子路之所能也夫子破其自足之見故又言若今之所謂成人者則何必然但能如是已推爲

成人矣然有志之士不囿於今豈願以此
自足蓋諷厲之詞孔氏曰久要舊約也

附解知廉勇藝子路皆有之所少者文之以禮樂耳

子路問成人蓋以爲難子舉同時四人以實其狀
言如此而文以禮樂卽爲成人是欲子路於禮樂
加意禮樂若由心性而發則與天地同節同和聖
人之事也此緊承上四項說下是以禮樂文四者
文者服習涵泳漸次歸於中和當時周公禮樂之
法具在行之卽是故曰文下節非每况愈下蓋恐
子路以其所能自足故更端提撕吃緊在今之成
人者句言今世之人不知大成之詣苟且自安有

是三者已自以爲成人人亦以爲成人矣吾黨志
古而不囿今豈其如是言下有許多激厲在

子問公叔文子於公明賈曰信乎夫子不言不笑不

取乎

公叔文子衛大夫公孫拔賢大夫也與子同時

明氏賈名亦衛人

公明賈對曰以告者過也夫子時然後言

人不厭其言樂然後笑人不厭其笑義然後取人不

厭其取子曰其然豈其然乎

樂音洛。以時出之而當其可故人不厭而惜

其不常然則以爲不言笑取也賈揚之太過則不足肖其真而反晦其善其然豈其然乎謂賈非文子知也

附解君子不求人知而亦不患無人知之知之者亦

君子也世之毀君子者固不足道有美君子者又
或推揚太過被以不近情之目如此章人言及公
明賈所云皆失文子之真夫子與文子同時夙知
其賢故曰其然豈其然乎言文子實未能然賈言
徒啟後世之惑耳若素不相知聞善而疑則非聖
人心迹愚嘗慨褒譏古人者毀譽往往失宜惟仁
者能好人能惡人衆好之必察衆惡之必察所以
察之者非仁乎未至於仁又安能去取善惡

子曰臧武仲以防求爲後於魯雖曰不要君吾不信

也

要平聲。防武仲封邑。要挾制意。卑詞請後可也。而必據邑以請。當時無有議之。夫子明其要。君以

禁挾私而干分者事見春秋襄公二十三年魯有兩防邑臧氏邑在今兗州費縣東北近齊

附解武仲得罪出奔自知罪不及不祀矣而又據防以請全是一團私意用事不顧名分當時魯君臣本無絕臧氏之念卽從其請更立臧爲未遑察及武仲如防之志也卽其盟詞亦第曰無或如臧孫氏干國之紀犯門斬關夫子獨表其要君者春秋罔顧名義私智妄爲特卽武仲以示警凡用智而不明大義者可以汗下矣張甄陶謂仲不如防季氏必阻擾之非是季氏一時爲孟孫所欺逐臧孫紇及其出奔之後與國人盟之第以犯門斬關爲

詞蓋已知其非實特不肯自己認錯耳臧氏世有
勲勞魯未嘗遂欲絕之故仲亦曰紇之罪不及不
祀也其如防請邑乃智者慮事過處不知已是犯
要君之大罪夫子特就此指出以戒夫人臣之效
尤者非爲仲一人言也切勿誤認反似聖人必搜
求人之過失

子曰晉文公譎而不正齊桓公正而不譎譎古穴反

德衰而力興競稱霸功晉文之後世主夏盟人尤爭
羨夫子明其不如桓欲以正止譎救時弊也厥後凌
夷至於戰國卒以譎
亡聖言豈不遠哉

附解齊桓在晉文前若專論二公優劣自當先桓後

文乃從晉文說起譎而不正正而不譎中間紐合
蓋深貶晉文也五霸皆非正道而齊桓豁達猶有
近正之概至晉文純用機智害義益甚矣第齊桓
一傳而衰晉文之後世主夏盟常人以成敗論人
每豔羨文春秋之末尙智尙力皆祖晉文也故夫
子特言文不如桓以明凡事以正爲貴不得以文
之譎爲法自春秋至於戰國亡秦皆以譎敗者也
孟子言仁義而黜霸功與此章同一意見後世論
人惟問成敗利鈍不問正譎其爲天下人心害非
淺安得盡人而熟味此章乎齊桓凡事坦率晉文

一凡事狡猾不獨如朱子集註所云若晉文安受懷
嬴之媵卽此一事其天良漸滅可見或曰齊桓沒
而遂衰晉文卒秦師過境桓有聲如牛是晉文尙
有靈矣不知此乃天意眷周綿文武之緒假晉文
之柩使絕秦入周之路崤函一敗而秦不敢入中
國者數百年迨三家分晉而秦始強故戰崤之役
夫子亦特書之周室東遷晉鄭焉依天下大勢造
物深心固非因晉文而然也

子路曰桓公殺公子糾召忽死之管仲不死曰未仁
乎子曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其

仁如其仁

糾居黜反召音邵。桓公子糾皆僖公庶子。國統本無專屬。齊國無主。互相爭立。其

直鈞也。但國亂民危之時。能定亂者。則君之管召之於子糾。非奉君命而臣可以死。可以無死。夫子略仲之不死。而許其仁。重其救時。亦以其本無傷於節義也。詳見下章。其事具見春秋左傳。朱子曰。九春秋傳作糾。督也。如其仁。孔氏曰。誰如管仲之仁。

子貢曰。管仲非仁者。與桓公殺公子糾。不能死。又相

之子曰。管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到於今受

其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。豈若匹夫匹婦之爲

諒也。自經於溝瀆而莫之知也。

與平聲。相去聲。被寄皮反。衽面審反。○子

貢以仲相桓公爲非。而子言仲之功在相桓公。又言其不

死之無害於義。則非略本而重末矣。朱子曰。微無也。

衽衣襟也。被髮左衽。夷狄之俗。諒小信經綏也。

附解左傳公伐齊納子糾而公穀無子字遂來衆論
之紛紜夫事實左氏詳於公穀則說經當主左氏
也桓公子糾誰當立否千載疑案糾兄桓弟三傳
註疏並無異說其見於他書者荀卿亦云史記則
序糾於小白之上獨薄昭以桓爲兄趙汴謂其爲
漢文諱理當然也而程子胡安國據以爲是本

朝張甄陶亦主之則未免左袒矣朱子集註或問
引用程子而其答潘友恭書又信荀卿而不信薄
昭 欽定春秋兩存之豐城甘紱以庶孽定其說
適符愚心今從之第其論王珪魏徵及張甄陶引

春秋以決疑猶有未允是不可以無辨也茲附論之春秋書宋人執鄭祭仲突歸於鄭鄭忽出奔衛貶宋曰人斥名曰突繫忽於鄭後又書鄭世子忽是非顯然蓋忽本世子而當有鄭者也其書齊人殺無知人者衆誅之辭也公及齊大夫盟於莒夏公伐齊納子糾齊小白入於齊稱大夫而敘其盟是納糾出於齊臣之公議也稱伐稱子糾以莊公志在定亂無貶詞接書小白之入其爲乘隙潛入出於衆所不料顯然矣繫小白於齊亦猶稱子糾以見二人之直鈞也惟是魯君一片美意不能善

終一敗而遂聽叔牙之所爲故於乾時之敗諱之
又書齊人取子糾殺之甚齊人以惜魯君也而召
忽之死不書管仲之囚不記以仲忽二人於糾爲
私相從以避難非奉君而輔二人有一定主臣之
義也召忽之死固不爲非亦不爲美誤在擇主之
不明管仲若無救世之才徒偷生以事二主則有
罪焉惟桓公子糾皆君庶子皆可以有國而自度
有救世之才知桓必用己可以有爲自請就囚其
後卒以功扶衰周而靖夷夏故夫子略其不死而
許以仁非可以死而不死邀倖於異日之功名以

自贖夫子乃與之也若王珪魏徵受高祖命輔太子太子之位已定天子之命在身元武門之事太宗殺太子非高祖命之殺也高祖迫於世民之黨勢不得不立世民使高祖明正世民之罪世民其能甘心受戮乎卽其黨亦豈能晏然乎王珪魏徵受命輔弼平日不能誨建成以孝友已有應得之咎當太子被殺東縛詣闕自明引導無狀請正典刑高祖赦之潔身遠引可也如高祖命輔世民固辭不獲亦當請爲太子立後庶幾猶可以安乃爲太宗而起豈得與管仲相擬哉聖人如天無心是

非惟其自爲桓糾皆可以立而管仲召忽與鮑叔牙當二人未定位之時均可以毋庸深究管仲不爲一己生而爲天下生是以爲仁故夫子曰豈若匹夫匹婦自經於溝瀆若如講家心術之仁事功之仁云云則未免難通蓋舍心術無以爲事功也叔向謂小白僖公庶子程子胡康侯主穀梁以爲襄公之子夫叔向去齊桓未遠固宜可信卽以爲襄公之子亦庶子未正青宮管召亦未奉命輔導也

公叔文子之臣大夫僎與文子同升諸公節子聞之

曰可以爲文矣

僎士免反。孔氏安國曰大夫僎本

升公朝春秋世胄踵位寒賤難登文子忘分引賢夫子所以亟與之可以爲文議諡者不之及而子則流連至矣

附解忠臣之事莫大於薦賢然非實有忘己下賢之

誠者不能然也僎爲文子家臣與文子同升諸公

僕也安之文子忘之皆可爲賢矣而文子尤難可

以爲文以爲論諡法可以爲論薦賢亦可後世受

爵公朝拜恩私室所用者未必皆賢而賢者又不

屑苟就故門生故吏之誼重則愛國憂民之念輕

所關非淺鮮也若夫知賢而蔽之固寵貪位恃己

忘才罪大惡極古人已詳戒之茲不贅或曰門生
故吏詎不當報本乎曰非也賢者擇人而與當其
爲所奔走時固已稔其賢而後事及其爲所薦舉
自可受之無慚至於竭忠事君所薦之人正色立
朝適合乎薦者之初心有相得無相妨也生爲莫
逆死亦銜恩古人重知己不以是哉苟非其人則
黃緣狎比背公徇私一錯皆錯故當分別觀之

子言衛靈公之無道也康子曰夫如是奚而不喪節

孔子曰仲叔圉治賓客祝駝治宗廟王孫賈治軍旅

夫如是奚其喪

夫音扶喪去聲。仲叔圉卽孔文子
是時魯多賢士而康子竊位蔽賢夫

子因衛靈以警發之張甄陶說是也治賓客無失禮
治宗廟陳信詞賈能治軍旅尤具見於左傳三子之
長僅此而靈公賴以
不喪况其上者乎

附解祝鮀治宗廟蓋其諳於典物儀文時文切倭立
說是神可欺而誣矣不通之甚

子曰其言之不怍則爲之也難真知而力行者常見其不足爲難故作否

則勦襲而無真見者也故決其必不能爲此亦有爲而言

陳成子弑簡公事見春秋哀公十四年孔子沐浴而朝告於哀

公曰陳恆弑其君請討之是時三家擅魯孔子請討陳恆欲公申大義而攬乾

綱不止公曰告夫三子夫音扶。公不能自令孔子

曰以吾從大夫之後不敢不告也君曰告夫三子者

言大義所在已不容辭
君乃誘之三子誤矣

之三子告不可孔子曰以吾

從大夫之後不敢不告也

三子魯之陳氏也故不可子復如前言以警之

附解春秋時弑君者多而在夫子爲大夫後恰止陳

恆一事篇中兩言從大夫之後是所以請討之故

而其意則欲哀公乘此事機收大權也使公發令

國中以順討逆君命已出三子亦無如公議何國

柄可收大倫可正矣乃公巽懦不果是歲絕筆於

獲麟傷空言之無補也公羊謂文成致麟固屬誣

妄而張甄陶竟謂絕筆因陳恆亦非春秋弑逆未

有能討正者獨陳恆之事史不敢書孔子無從筆

削乎朱註發本文已爲詳盡惟載程子非左氏及
胡氏先發後聞之說義欠允協不容不辨聖人行
一事計禮義不計利害是已然是時魯方危弱哀公
已明明自言使夫子曰臣第言其理而已至於成
敗臣不能必猶可以動其志乎夫義理當爲之事
固已志在必爲而周詳慎密臨事懼好謀成正所
以善全其義理也豈權譎不正之比哉使哀公從
夫子言命三家出師夫子必以君命臨三子而並
爲善其籌畫疾雷不及掩耳誅陳恆而定齊亂可
也尙安俟上告天子下告方伯延事機而使得備

我哉蓋孔子告哀公時胷中已有成竹沐浴誠敬
冀其事之必行非徒嘗試一告及哀公畏齊之言
出則非其心不欲討第慮其力有不能子安得不
卽彼此情勢曉之且以魯衆加齊半可克正就義
理中曲直成敗而言非他計利害可比奈哀公卽
不畏齊又畏三子故夫子出而自歎深惜其言之
不行也如程子之言可杜後世計功謀利之徒亦
易啟迂執不情之誚蓋詞未達耳至胡氏先發後
聞謂身受權爵便宜討賊毋貽君憂權而得中然
夫子實無其位亦不可行也獲麟事杜元凱謂所

感而起故以爲終較說得好後世附會朱子集註
成圖書現亦公羊之陋識

子路問事君子曰勿欺也而犯之

以道事君念無不誠而又隨時納諫

忠愛之至也不阿諛
曰犯非戇直之謂

附解子路之學升堂奉職盡公其素所能又性剛正
犯亦易事而子告之以此何也人臣念念勿欺其
君煞是難事已能然矣而又以爲吾心已盡至於
君之從否不必深究則非愛君之至故曰勿欺也
自返無憾而又犯之惟恐君或蹈於過失則其忠
愛乃至以是爲子路最蓋勿欺者其平日忠信篤

敬必有許多翼翼君亦信之犯則易入不然徒犯弗能強君之從也古今人臣緘默者固非戇直者多取禍正爲此章之義不明

子曰君子上達小人下達

君子盡性希天日進而益上小人徇欲忘身日卑而

益下上與下判於幾希而其後霄壤

附解天命之謂性性卽天理人之所以爲人聖人盡性以立人極而天命通焉故詩曰帝謂文王予懷明德夫子聖不自聖也而曰知我其天天生德於予天未喪斯文匡人其如予何不嫌自夸何哉天人一理理造其精卽可合天故曰天且不違而况

於人但天理止在吾身身心清明廣大純一不已
天卽在是動而爲言行事業無處非天理斯無事
不享天心君子上達此其義也小人以天爲遠凡
事任心悖理久久惡盈則名雖爲人實已非人夫
子此言蓋爲門人示也上達之功該窮理盡性本
末內外之學在中非篤實深造不能後世儒者諱
言天命不知一念而天理去留係焉卽天命賞罰
從焉是以致飾於外無以清其本原而純一不已
之功克諧者少僧羽之徒妄想合天不知天理莫
大於倫常盡性者敦倫之本人倫不修天理已亡

又何能作聖故此章之義當時門弟子知之實則
人人皆可爲之第以天人爲二以上下爲空擬之
詞則上者少而下者多聖人望人之心息矣

子曰古之學者爲己今之學者爲人

己謂身也萬物皆備於我反身

而誠則天地萬物一以貫之成己卽可成人矣反是而求名務外卽爲爲人

附解天地萬物之理皆吾身之理身修而己之天理
全卽齊治均平無不裕如夫子曰修己以敬卽安
人安百姓爲己者內而存養求其無纖毫之駁雜
外而實踐必忠恕而精義夫是以德成而獨善兼
善皆於己優爲然此必有明師友輔成之古者禮

教昌明上以此取士下以此修己故多聖賢夫子
慨今之不如古也爲人不特蠅營狗苟爲爲人卽
束身自好一有求知求名之想卽難實心克己盡
性敦倫此雖志趣卑汙亦因世教不明使然

蘧伯玉使人於孔子節孔子與之坐而問焉曰夫子

何爲對曰夫子欲寡其過而未能也使子出子曰使

乎使乎使去聲○朱子曰與之坐敬其主以及其使

省身克己常若不及之意可見使者之言卑約而其

主之賢益彰亦可謂深知君子之心而善於辭令故

夫子再言使乎以重美之蓋聖賢深知義理之無窮
而常覺功行之難盡惟伯玉實德信於左右而使
者又能曲傳其心夫子美之則
知聖賢之契合者無二矣

附解道之在人身者與天地同聖人德足以如天而未嘗自滿也常人則惟見己之有餘不知己之不足豈知一念之動未能毫髮無私卽不免於過夫子假年學易可無大過以不善不能改爲憂伯玉之欲寡過而未能亦庶幾合德於夫子矣使者能傳其義則亦自修之人故歎美之朱子引伯玉行年五十知四十九年之非語出淮南子行年六十二句乃莊子語一之非

子曰不在其位不謀其政

重出

曾子曰君子思不出其位

宅心之所曰位詩曰宥密是也洗心退藏于密執中

也敬止也皆不出位之義也夫子繫艮之詞而曾子述以教人蓋誠意之功於此始卽化神之妙由此幾附解天地渾然耳而一氣彌綸萬物成形成象於其散著者求之理不可勝窮知其本原之所在而理可以一貫也人身亦然百骸統於一氣萬事歸於一心心之主宰者至純則心之應變者悉協連山首艮示人以天地之機止而不動者其本也文王以乾坤爲首謂萬物無不本於天地耳而其序八卦則以艮居東北猶是連山之意故曰艮其背不獲其身云云而夫子繫之曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明夫動本於靜止

者所以爲行之地於大象曰兼山艮君子以思不出其位位者何先天太極之所性命之原傳曰民受天地之中以生所謂命也天地之太極在中人身秉天地之氣亦有中未生以前渾然至善者於斯旣生以後紛然散著者不復於斯聖人教人收放心而基命宥密養浩然之氣止於其所致中之義也動則省察是非是則擴充非則克治而非養其中者熟則動察亦不能精也此位字天地然人亦然乃至奧至粹之理從古賢聖知之而不敢言懼洩天地之藏也子思曰天地之道可一言而盡

中卽位一卽中之理思不出其位存養之法也孔
孟教人爲仁養氣圖功皆在於斯若但以爲職位
之事勿越畔而思則其義甚淺世之有職業者無
不專其思矣而合理者幾人且於兼山之義文王
彖詞孔子彖傳俱說不去故不得不明白言之也

子曰君子恥其言而過其行

未行而徒言可恥也未
言而已行若過也惟恥

之切故過之勇極
形君子自策之心

附解言行相顧之理夫子屢言之此章以恥字特地
形容君子惟恐言過其行欲人從心坎上用功常
常自恥

子曰君子道者三我無能焉仁者不憂知者不惑勇

者不懼

知去聲。言君子道惟三者而已。自

子貢曰

夫子自道也

言非知仁勇之深不能以此形容之

附解上論言仁者不憂是明仁知勇之實此章則以

君子自課而見其難亦實見憂惑懼之未易淨盡

也自道不止謂自謙言子自道其得力蓋其仁知

勇益深則所謂憂惑懼益細不言君子之道而曰

君子道者言所以爲君子者其道三耳此三德精

微廣大入道之始以之卽至神明變化亦止此三

字學者當實致其功乃知之也

子貢方人子曰賜也賢乎哉夫我則不暇

夫音扶。是非不明。

無以內省然從善戒惡以爲自脩非苛人也方人則矜己而薄人所損非淺使自反其賢而明示以不暇有抑無褒舊說故爲含諷非師弟之道也

附解天下少純善之人亦少純惡之人君子自責欲

其嚴責人欲其恕雖是非賢否昭然於懷未嘗恃

己之明非薄天下蓋攻其惡無攻人之惡道宜然

也方人方字不但如比較意蓋執己見以繩人如

以方矩量人此無論非忠厚之道且吾之所以方

之者未必果當於理子曰賜也賢乎哉使之內叩

當悚然矣又曰夫我則不暇言己多不賢不暇方

人是明示以自反之功非褒之而疑其詞故爲含
諷也師之於弟有告誡無譏諷聖人豈作吞吐譏
誚語

子曰不患人之不己知患其不能也

義理當爲而不能則愧怍深矣

能之者自修其身與人何與而求知乎有能求知所能僞矣子故切示之

附解此章文凡四見各有所指各宜分明之勿混看

子曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎

此爲察察爲明

者發蓋以詐不信防人則人皆可疑矣君子窮理居敬不以不肖待人而人自莫能欺抑亦先覺誠而明者也朱子曰逆未至而迎之億未見而意之

附解人世詐僞如浮雲蔽太空太空曷嘗爲其所蔽

特人居浮雲之下則不見太空耳若置身浮雲之上則太空原是萬古清明聖賢教人窮理養心祇是欲全太虛之體能容物亦不逐物能燭奸亦不養奸此章三句一氣唱歎而下着眼在賢字蓋當時之以逆億爲賢者多故特曉之外註楊氏之說非謬或問語類以其不類本文語氣闢之殊泥蓋義理明則語氣自肖也

微生畝謂孔子曰丘何爲是栖栖者與無乃爲佞乎

孔子曰非敢爲佞也疾固也

與平聲。包氏曰微生姓畝名佞諂屈也微生

疑夫子徇人故規之亦相愛之意子言不敢爲佞婉答之也栖栖謙下與人之貌疾惡也固執固言不敢

固執已見交人
非謂微生也

附解微生魯人蓋夫子父兄之輩恐夫子忘道徇人
故呼其名而告之亦愛人以德之言子曰非敢爲
佞其詞甚恭凡人固執已見便不虛心下人子不
敢也答所以栖栖之故非敢佞也包咸舊註如此
甚是時解作夫子含諷微生可謂以小人之心度
君子之腹矣

子曰驥不稱其力稱其德也

德不一端其要曰仁義才則德之華也有才無

德與馬之徒力同當時有炫才者故諱言之驥善馬鄭氏曰德者調良之謂

附解德字所包至廣一言一行之善德也全體大用

爲至德大德必有大才小德或多無才有德無才
亦不足任天下事但必以德爲本耳古今有才者
多奈大義不明反流爲小人之歸子故以驥喻言
曉之

或曰以德報怨何如子曰何以報德

或人務爲寬厚不知平怨可也

德報則過矣夫子詰其何以報德明輕重矣宜也以直報怨以德報德

是非本於

公理不以私怨枉曲曰直

附解老子道德經原文曰大小多少報怨以德蓋有
衷多益寡稱物平施之義而所謂怨者亦小嫌耳
或人一而視之均以德報則將忘君父之大讐而

蔑輕重之等級故夫子別而示之抑子尤有進者
試備言之怨與德不以一己之私而以義理之公
報施方得其正如素無窮理克己之學則將以合
我者爲德而比於匪人以拂我者爲怨而讐於君
子故其先有知人察理之明則所德者皆其可報
者也其後有精義存仁之用則所報者皆其真德
者也不然報德而反非德報怨而亦非怨古今綱
常之地留憾者多不可以不察也愚嘗謂聖人本
無怨於人其可怨者不忠不孝不共戴天而已外
此凡拂己讐己浮雲視之避之而勿交可也未嘗

有願其傾覆喪亡之心至於有德於我亦以全我
君親成我德行者爲上其他一言一行之誨誘飲
食身家之矜全酌其輕重而受之則亦預爲報德
之地也如不辨美惡有德則受或權奸嬖妾亦得
因吾困以參我而其後將爲所制且君子之報德
也亦欲其同適於聖賢之道而不負知己也至於
才力勢位有能有不能不可一概責其報施其一
己之私怨則忘之而已呂申公之於賈種民也太
屈法伍子胥之於楚王也太徑情權衡義理毋貽
缺憾非有窮理盡性之功者不能也禮記表記子

曰以德報怨則寬身之仁也與老子語同亦謂理可忘之小怨世儒斥老子似未曾記夫子此言

子曰莫我知也夫

節

子貢曰何爲其莫知子也子曰

不怨天不尤人下學而上達知我者其天乎

夫音扶。聖人

不求知而心與天通道與時適學者不知則將舍德性而外求神化故自歎以詔子貢焉不怨不尤懷相在而勤返躬惟恐不合於天不欲求知於人也下學日用倫常修己之實事上達謂心理通於天地知我其天蓋聖人實與造化同呼吸故云然也

附解天人本一氣也天之理全備於人而人之心實

不如天故一切私僞紛然以起希天之學曠世難

能子貢穎悟善學而名心未化卽私意難融怨天

尤人其易生之病痛也夫子啟其問而實言其所
以然不怨天則知得失榮枯天定者非人爲仁義
禮智天賦者宜體備不尤人則念念責己而毀譽
胥忘矣有是二者方能樸實行下學之功下學之
功窮理盡性凡事若不異於人而此心此理之在
我者覆載一氣相感俯仰無不泰然故曰上達也
後世偏枯寂滅之學以四大色身爲假以倫理君
親爲贅而求與天通固不可得也聲色勢利之徒
以私欲嗜好爲重以義理性命爲迂而亦曰下學
又何以達哉故此章之旨開導子貢最真亦夫子

自言甚切語似平近而實精微事若易知而實難
詣子貢最善疑問聞而不言蓋已知之舊註以爲
未達非也

公伯寮愬子路於季孫子服景伯以告曰夫子固有

惑志於公伯寮吾力猶能肆諸市朝

朝音潮。公伯寮魯人子服景

伯魯大夫子服何也鄭氏曰旣刑陳其尸曰肆市朝概言之也子路佐孔子行道寮欲撓之景伯忿欲誅寮蓋在子子曰道之將行也與命也道之將廢也與

命也公伯寮其如命何

與平聲。孔子攝相使由墮都出甲季孫蓋彈之故公伯

寮得行其愬子難斥言季孫之惑故託於命以安景伯也

附解後儒以冉有季路仕季氏爲非此不達時務之

言愚於上論已詳且夫子攝相由求之力也春秋
世卿擅權寒畯無由拔茹况三家世柄魯政妨賢
妒能已非一日魯君卽知孔子之聖亦不能自用
之仲由冉求學於夫子家貧藉升斗以贍膏火季
孫重之二子時時稱道其師之賢故季孫使子爲
中都宰後又薦使攝行相事非定公能用孔子也
蓋魯爲父母之邦子義無可逃且季孫以君命用
孔子子自可受之而不辭夫子攝相卽振飭綱紀
命子路墮都出甲季孫蓋已陰憚之矣公伯寮迎
合季孫之意因慙子路木朽而蟲生焉故曰夫子

固有惑志於公伯寮也景伯一片公憤遂欲誅寮
不知寮安能爲爲政者季孫也使季孫信孔子之
聖而終任之君相之明卽道將行之命也不幸季
孫先懷疑忌寮愬得行子不能終於魯君相之惑
卽道不行之命也君相有造命之權人事卽天心
所在聖人之言豈若世俗哉曰其如命何諱言之
以安景伯耳然子雖不久於魯而墮都出甲之後
三家寢微魯得綿延以迄衰周不至與齊晉同滅
是夫子相魯之功卽子路冉有之功也此事孔門
大功惜自來無人拈出或曰古今皆以義理氣數

分言命矣子獨異之何與曰非異也天之生人理氣全焉其中榮枯得喪壽夭不齊雖若有數然其所以要皆人爲祖功宗德受氣賦形各隨其厚薄而予之天則何心亦視其自爲感召者何如故曰栽者培之傾者覆之己之所蓄有淺深故天之所命有厚薄由義農以及周孔皆自家獨具一番民胞物與之念遂能凝天之命作人之表公伯寮之愬如蛙鼓蛩音使季孫不聽其言彼亦安能如之何哉故曰公伯寮其如命何也不便顯言君相而曰命使景伯釋然以安伯寮聖人之宏也若區區

言命而謂聖賢用舍皆有天意則君相代天理物之權全用不著弊由錯解命字耳古人刑人於市無肆朝之理春秋則或有之又凡有公事之處皆謂之朝則市朝卽市耳

子曰賢者辟世

節

其次辟地

節

其次辟色

節

其次辟

言

辟去聲。賢者成己而可以成人者枉己無以正人四者之辟不同其爲知幾一也世無可辟辟主世之非人下三者皆知幾於

微全身以待非遂愬然也

附解夫子爲黃緣干進者言以明旣爲賢者無曲徇人之理因遭遇不同故有此四等不可以優劣論講章泥朱子語類謂沮溺老莊之徒設遇有道亦

無設施則將置四子於辟世辟地辟色辟言之外而謂夫子別有所指乎抑四子並不可爲辟地辟色之士乎夫長沮桀溺一於潔己莊生放誕誠不可與孔孟同年而語然視利祿之徒已如鸞鳳故前人言如孔子然後可以斥沮溺若老子隱柱下以存周之典籍語夫子以進德修業之粹言夫子稱之不一而足何所見而逆知其無所設施猶龍之歎吾師之稱曾不得信於後賢而黃冠異端假其名者多遂據以誣老子平心而論可謂公平可謂真知其然而議之者乎夫子平分四項統曰賢

者令天下後世抱道懷清之士皆可託足而如後
儒之言則四者在夫子爲是在他人則非亦甚難
通矣故說書最以得立言之意爲貴

子曰作者七人矣

七人皆有志於時不得已而作者子故深歎之

附解作字與上章辟字不同平日有志濟時道不遇
合不得已而隱去七人則已多其人爲夫子指數
之人必非包氏舊說沮溺丈人輩可當本朝方
靈皋時文曲盡其義

子路宿於石門晨門曰奚自子路曰自孔氏曰是知

其不可而爲之者與

鄭康成曰石門魯郭外門也知不可而猶爲一體痼疾之心不

能已也晨門深知孔子而有歎惜之情故夫子無辨
焉朱子曰晨門掌晨啟門自從也問其何所從來也
附解夫子栖栖皇皇之心被晨門一口道盡本朝

方百川時文極得其旨不得以其異於朱子少之
至石門或以爲春秋隱公三年齊鄭會處非太平
寰宇記古魯城凡有七門次南第二門曰石門鄭
康成去古未遠故曰魯城外門本朝閻百詩以
爲孔子在外久使子路歸視其家甫抵城而門已
闔宿於門外之郭門次日晨興晨門訝其太早故
曰奚自若城門大啟往來如織焉得盡人而問不
曰孔某而曰孔氏以孔子爲魯城中人舉其氏可

識不必如答長沮之爲孔某也其言甚爲有見

子擊磬於衛有荷蕢而過孔氏之門者曰有心哉擊

磬乎旣而曰鄙哉硜硜乎莫己知也斯已而已矣深

則厲淺則揭子曰果哉末之難矣○荷去聲揭起例反蕢草器司馬貞

以爲小竹籠包氏曰以衣涉水曰厲揭揭衣也聖人之於民如心思之關痛癢不能自釋其倦倦也偶露於磬而荷蕢知之蓋亦賢士第其以子爲難已則非也果哉末之難悟之亦惜之也朱子曰果謂其果於

世忘

附解八音皆可娛情子之擊磬自是偶爾搏拊非如

時說磬以止樂寓意止亂云云第悲憫之懷不覺

流露故荷蕢者聞而知之其規夫子以深厲淺揭

蓋自以爲得作止之宜子以爲果且謂非難則夫子之難可知矣或曰子言用則行舍則藏而又不遽已反以荷蕢爲果何哉曰天之於民必欲生之養之各全其性聖人道得於身心與天一是以見人之不能遂生復性者惻然思有以救之而苦於無權故遊歷所在悲憫之心不能釋然夫子因女樂去魯不敢遂歸亦非處處求用於人國有心哉謂其欲濟世之心也凡樂皆可以知人心情不止聞琴乃識高山流水荷蕢之流其初亦欲濟世因世不可爲則愬然置之第求可以全身雖亦高尙

卻非天地之心譬如人見人不善則惡之甚且不
能堪之賢者則度外置之不與之校聖人則忘其
禍我拂我而憫其無知更思有以委曲教化之此
聖心所以如天也然世俗名利之士方以身徇欲
無所不至若荷蕢者又如祥麟威鳳不可褻視安
得以朝秦暮楚之爲託於桀皇之迹哉

子張曰書云高宗諒陰三年不言何謂也

諒闇鄭康成曰倚廬

之別名是也不言無語命非絕口不言也

子曰何必高宗古之人皆然君

薨百官總己以聽於冢宰三年

子言古人得賢而任己得盡禮國無廢事

以歎今不然也朱子曰總己總攝己職冢宰太宰也

附解子張疑書言之過以爲三年不言則國事無主
子曰何必高宗古之人皆然言外有穆然高望慨
然太息之意蓋古者天子德修於身得賢而理一
遇大故委政冢宰已得盡其哀禮之誠天下亦享
太平之福後世大學之道不明人君旣無得人之
本人臣半多中下之材况又有莽操之流乘間迭
出則此事斷不可行矣是以聖帝明王必以誠正
修身爲本圖求賢任相爲先務然後綱舉而目張
盡倫而盡制不然古禮古樂正如畫餅而已愚謂
王者以六合爲家天下皆其赤子父母之喪君臣

皆終三年民則杖期可也至於班朝蒞政必有居喪之所有便殿之朝苦塊哀思臣僚燕見並行不悖惟正殿正寢必不可居哀戚饘粥必不可廢通古而不泥古可也蓋天子之治國事如臣庶之治家事委家事於奴僕必擇其賢者而況國事乎苟無周召之臣何取不言之制三代以下短喪遺譏皆由未達本原而拘滯難通者又益之惑也

子曰上好禮則民易使也

周制民皆有恆產其用民亦甚煩費而相安者禮爲

之也上誠好禮則實有恤民之心而無徵求法外之擾故民易使

附解古今事變異宜所貴乎聖人者因時變通而適

合乎天理人心也使民一事周家立法至重且詳然其既也兵役煩興民不堪苦而稅畝所增豪強所索民或無田尊君親上難言之矣夫子此章所言則以當時法制漸亂爲上者不畏民隱謹節制而勞民動衆怨讟並興故言守先王之法興禮讓之行毋貪毋妄率民於準則有以聯其志氣逸其身家則易使也後世百工技藝多恆產薄者爲之而兵民不相累宮府不相侵大兵大役取之民間者料稅而已其人則各有專業此亦較優於古人者然古人用民難而民皆有業今人用民易而民

或無聊權其中正善全無弊可易言哉

子路問君子子曰修己以敬曰如斯而已乎曰修己以安百姓修己以安

百姓堯舜其猶病諸

孟子曰萬物皆備於我我即己也修其在己惟敬則可以誠身

而裕乎萬理之原安人即己之自得者而體之安百姓即己之全備者而溥之也夫惟在己者可以與天地參故修己以敬不能以毫髮間于路少之小視乎己耳夫子即己推諸人即人而廣之曰百姓堯舜猶病病其未必皆安聖人之所以爲聖人亦道實有難盡者也

附解敬字爲聖學之要前人論之詳矣但敬字離不得誠字故大學中庸言誠處多此言修己以敬己字重看此中便有誠字在內天地非大吾身非小

以敬則包得誠字始終本末功效在由謹幾慎獨
以迄於百爲惟恐一念之汙有忝乾坤馴致乎不
顯篤恭臨保翼翼猶懼其未也此一字是何等本
原氣象夫子平平說出一句子路淺看己字以爲
敬字不過莊正其心體而已如何便可以爲君子
夫子特與言安人安百姓則所以踐形盡性天地
民物之任有毫髮不備於己不敢自寬堯舜憂勤
惕厲卽此意也後世少聖人之師多未知在己所
以承天地者果是如何任其心之所私便己則爲
不特放蕩驕詐不可言敬卽兀坐齋居正容莊貌

亦不能得敬之實矣窮理盡性以至於命學者其返己思之

原壤夷俟子曰幼而不孫弟長而無述焉老而不死

是爲賊以杖叩其脛

孫弟並去聲長上聲叩晉曰反脛其定反○馬氏曰原壤孔子

故舊夷踞俟待也踞待孔子孔氏曰叩擊也脛腳脛夫子以禮教人而原壤居然傲慢是將裂吾道以毀世防故夫子切責之惡其爲賊非以其失禮於己也老子夫子所當學禮無敗常亂俗之教後世託之者多不容執以相病

附解夫子問禮於老子歎爲猶龍蓋服膺之至而史

記家語曾子問雜見於諸書其告吾子者皆身心

之學中庸之道後世異端技術假名老子儒者不

察其真妄相詬病愚嘗辨之此章朱子所云老氏之流蓋指方外羽流散髮箕踞及天主白蓮清真教無字經等類放蕩禮法之外彼尙不知取坎填離是何理解而以荒誕不經之行矜爲神異朱子斥之是也而以爲老子亦然則不可也老子之告夫子也曰良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚去而矜氣與驕態泰色與淫聲是皆無益於子之身云云而曾子問所稱析理於毫芒尤可想見其精密之致曷嘗以放蕩教人哉若原壤之流出於衰周蓋亦事勢所趨自然有此一種狂生其由來固

可溯也周制禮度詳密然儀文繁縟積久人多厭
苦又益以虛文虛意之流習儀以亟毫無眞誠夫
子曰人而不仁如禮樂何禮云禮云玉帛云乎哉
皆指當時之弊也原壤之流乘時而出以放曠不
羈之行矯虛文迂苦之失一切散髮箕踞白眼掉
頭之習紛然作矣以孔門禮法森嚴而琴張曾皙
牧皮稱爲狂士蓋當時習尙所趨不易矯正使非
杏壇雨露琴曾數人已爲王何嵇阮原壤爲夫子
幼交密邇化神老猶蕩檢世運所趨夫子一介布
衣將奈之何哉後儒不以夫子之贊老子爲據而

以異端之託老子爲據亦見其惑矣當云原壤蓋放曠傲辟之流夫子惡其悖禮傷教故斥責之

闕黨童子將命或問之曰益者與節子曰吾見其居

於位也見其與先生並行也非求益者也欲速成者

也邢氏曰闕黨黨名童子未冠者之稱將命傳賓主

之命將命本成人之事而闕黨之人有令童子爲之者或人質諸夫子夫子言非使童子求益之道徒以長傲耳位賓主之位與先生並行賓主揖讓而成

禮也

附解古者賓主相見其儀文繁重委曲非嫻習禮樂

者不能童子年十五上下正學樂誦詩象勺之時

隅坐隨行乃其本職孔門成人甚衆與賓客言自

有彬彬文學之士豈有夫子遽使童子將命之理
此蓋夫子居闕黨之時有此一事或人疑而質之
故不曰子使童子將命而曰闕黨童子將命或問
之曰益者與言此將命一事殆有益童子之事與
子言童子以事父兄爲業隅坐隨行不敢自居於
成人之列爲尊者讓也今遽使之將命使之抗禮
成人吾見其居於賓主之位也見其與父兄長者
並行也非使之求益之道也殆其父兄不明教化
欲其子弟之速成者也豈可爲訓哉四也字疊數
而下有慨惜之意學者試將士相見禮細玩便知

將命非童子所能若如後世傳名投刺一童子固
優爲之而當時禮制之嚴孔門規矩之肅必不然
也朱子或問云孔子坐觀童子之僭踰而不之正
豈聖人之心哉然旣與或人剖析則固已正之矣
曰然則孔門童子何有應對進退之學曰應對進
退卽是追隨杖履父兄師長之前習爲敬讓待其
儀文習熟心氣和平旣冠以後則可以出而應賓
客矣非令專爲將命古者童子不冠笄不衣裘裳
不佩觿牒不敢當尊卑禮少儀內則所記凡屬童
子之事皆無言及將命者其他多成人之事此章

作夫子使童子將命解試思衣冠禮制何以通也
至闕黨論者不一顧炎武以闕里闕黨爲一其說
近是劉向新序云孔子在州里居於闕黨闕黨之
子弟化之毛西河謂闕里闕黨之里也五鄰爲里
五族爲黨夫子所居祇在闕里二十五家之中里
門有師爲閭師夫子幼時或卽爲里門之師而教
授焉故越絕書亦云孔子教學魯之闕門是也又
按家語孔子始教於闕里宋板作閭里前人斥家
語爲僞遂謂孔子時無闕里僅見於梅福傳而又
泥水經注謂靈光殿之雙石闕闕里以此得名誤

矣一閭如今市巷閭必有門用石或累土爲之有
闕容人往來故曰闕君門則曰魏闕魏巍也尊之
故名懸象告民則曰象魏至闕則民間及郵亭皆
有故漢人曰當途高孔子本鄆昌平鄉人後徙居
魯都城曲阜南門地名闕里亦曰闕黨昌平曲阜
皆有闕里蓋當時道中石闕雖多此二處卻頗堅
久故人以闕名里名黨若魯靈光偶然久而不燬
耳

四書恆解下論上冊終

四書恆解

下論下

四書恆解下論下冊

晚年定本

衛靈公第十五

凡四十一章

雙流劉

衛靈公問陳於孔子孔子對曰俎豆之事則嘗聞之

矣軍旅之事未之學也明日遂行

陳去聲。孔氏曰陳軍陳行列之法

俎豆禮器衛靈公內亂而黷武子拒以未學復引以俎豆之事愛之至也公不能用故明日遂行在

陳絕糧從者病莫能興

從去聲。蓋孔子倉卒就道未備貲糧又適會吳侵陳陳

亂故乏食也興起也

子路愠見曰君子亦有窮乎子曰君子固

窮小人窮斯濫矣

見賢徧反。何氏曰濫溢也濫溢為非君子固窮守義必違利有窮

之理小人不

附解衛靈公頗知尊孔子故子嘗三至衛因與晉構

難連年興兵故問陳焉第是時蒯聵出亡公年老而無嫡嗣子欲其修身齊家夫婦父子之間講求禮讓靖內爲急蓋逆知其內亂將作故爲此言導之忠愛之至也使靈公再問子必明告其實雖大道未行亦足弭衛亂而報其禮遇乃不能然則髦聵難醫使再遲遲束裝俾靈公知而餽饁則爲無名之受並平日居衛冀幸行道之心亦全失矣明日遂行義不可以久留亦卽絕糧所自來乎史記載楚聘孔子陳蔡大夫相與謀發徒圍之徐廣以爲哀公四年朱子云是時陳蔡臣服於楚楚聘孔

子陳蔡大夫安敢圍之金仁山謂陳蔡從楚耳非
爲之臣甚是閻百詩謂爲哀公六年事先是元年
楚子圍蔡蔡叛楚卽吳請遷二年吳遷蔡於州來
三年蔡放其大夫於吳四年蔡昭侯將如吳公孫
翩弑之公孫辰出奔吳六年吳伐陳楚昭王救之
卒於軍是服楚者惟陳所謂陳蔡大夫謀者非也
此節蒙上去衛記絕糧事見孔子可速則速之道
亦以其事本相連考春秋衛靈公卒於哀公二年
蓋夫子去後靈薨而衛遂亂本朝張甄陶以絕
糧爲哀公元年事信矣第家語史記莊子搜神記

皆載子厄陳蔡事孔安國曰子去衛如曹曹不容
又之宋遭匡人之難又之陳會吳伐陳陳亂乏食
雖不確指何年亦似以爲哀公六年事諸書何以
云然乎嘗詳考之絕糧因吳師厄陳蔡之間言其
地耳蔡大夫或曾攻圍夫子陳則未也以此章爲
主證以春秋去衛適陳絕糧哀公元年事嗣又之
宋之蔡大夫謀發兵圍之哀公六年事則諸書各
不相背當是兩事而一之故參差不明耳

子曰賜也女以予爲多學而識之者與

女音汝識音志與平聲下

同○子貢切於希聖子恐其驚廣無本故詰之

對曰然非與

子貢從事於博矣而未能會通

故然之曰非也予一以貫之一理也理精則有以會

附解天地之理具於人人之所以靈於萬物者以其

得天理氣之粹性也仁也誠也卽此章所謂一也

先天之性無不善後天之心雜於欲聖人故教人

復性以全天之所命功在靜存動察靜而存其未

發之中動而謹於是非之幾動靜交養本末交修

不可以偏廢也多學而識則所以窮究物理擇其

善而守之學之先務也但天下古今萬事萬物非

耳目所能周必靜存動察之久孟子所謂養氣而

不動心時則天理純熟清明在躬志氣如神事至

物來如權衡之不爽蓋仁熟而義自精非求諸耳目也子貢平日多學而識亦已勤勤夫子恐其驚廣而荒問以發之對曰然者以理非研究不明也又曰非與者以事物難周悉也子直決之曰非也言予以一理貫通萬事惟恃此心此理之凝然有主粹然無私者爲之泛應不窮非恃多識自禪家有靜心之說而儒者不敢言靜心羽流有養氣之說而儒者不敢言養氣於是泛鶩之學日貴然其所博者或不當博而其博之是者亦每不能約之於中正也則亦異乎孔門之所博矣且夫義理之

心乃天命之性而非知覺之靈所可同浩然之氣
乃上天之載而非口鼻之息所可擬祇此一理在
天爲太極在人爲性存之爲方寸之中發之爲萬
事之和博學審問慎思明辨多學而識之功然皆
以爲篤行之地一日克己復禮天下歸仁卽一以
貫之之義己克而天理已純禮復而內外如一何
嘗不貴多學又何嘗專恃多學子貢晚年夫子每
以大成期之故此章與呼參而告一意也自先儒
不明內外功夫一時並到欲人先務多學又不知
夫子言有弗學問云云乃謂有不必學者下四項

亦如此解而添出格物一層功夫謂欲致知須窮
究天下事物於是才智之士終身格物難究其功
而五倫之事轉多不明禪定之學寂守此心卽或
空明了悟而修齊治平亦不克盡道弊由內外本
末視爲兩途不知明德功夫表裏初無二致也以
心爲性而強治之以博學爲能而不盡性道問學
尊德性皆爲偏駁聖人曷嘗以守心爲性泛驚爲
能哉張甄陶不知聖學謂此章與曾子曰唯章乃
直指本心之妙似是而非勿爲所惑

子曰由知德者鮮矣

鮮上聲○全其性則爲德知則自得而無求乎外也夫子欲由

自契其精
微之趣

附解一言一行之善得諸於心而見於行事皆德也
此其知之也易若夫天命之性全備於己而貫徹
乎萬事萬物則人不及知而自造其微深知其趣
者亦少子路高明之質卓然不爲世俗所惑而於
性命之理尙未必如饑渴之於甘旨故子呼而進
之朱子非己有之不能知其意味之實最說得好
子曰無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面
而已矣與平聲夫音扶。夫子歎羨舜遇之隆而言其別無所爲惟恭己以正南面蓋有如是之
德足以享如是之遇非倖值也

亦如此解而添出格物一層功夫謂欲致知須窮
究天下事物於是才智之士終身格物難究其功
而五倫之事轉多不明禪定之學寂守此心卽或
空明了悟而修齊治平亦不克盡道弊由內外本
末視爲兩途不知明德功夫表裏初無二致也以
心爲性而強治之以博學爲能而不盡性道問學
尊德性皆爲偏駁聖人曷嘗以守心爲性泛驚爲
能哉張甄陶不知聖學謂此章與曾子曰唯章乃
直指本心之妙似是而非勿爲所惑

子曰由知德者鮮矣

鮮上聲○全其性則爲德知則自得而無求乎外也夫子欲由

自契其精
微之趣

附解一言一行之善得諸於心而見於行事皆德也
此其知之也易若夫天命之性全備於己而貫徹
乎萬事萬物則人不及知而自造其微深知其趣
者亦少子路高明之質卓然不爲世俗所惑而於
性命之理尙未必如饑渴之於甘旨故子呼而進
之朱子非己有之不能知其意味之實最說得好
子曰無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面
而已矣與平聲夫音扶。夫子歎羨舜遇之隆而言其別無所爲惟恭己以正南面蓋有如是之德足以享如是之遇非倖值也

附解德至於聖至矣五帝三王非有優劣特時不同
則爲之者不同此章歎美舜遇非謂他聖皆不如
舜無爲而治專就遇言下二句乃想其恭己之德
以明非倖邀也蓋聖人之同者德而不可強者遇
義農以降多開天明道之聖其德不遜於舜然草
昧初開氣化人事一時不能純備堯之功業文章
則天矣而洪水勤勞亦非一日至舜則適值地平
天成萬事就理之候而聖人之佐盈廷真無所容
其爲也下此若禹亦際揖讓而當時聖人之臣皆
老人心嗜欲之習日開遇已不如舜至湯武征誅

則萬不得已矣夫子歷觀古今聖王遇皆無如舜
者故歎羨之非謂其德優於他聖也舊註德盛而
民化二句非首二句正解亦非無爲正義紹堯二
句則確不可易人之所見如此而已將何爲二句
說得太輕令講章一味虛鋒恭己正南面實義全
晦不可不審蓋無爲而治舜自因羣聖盈廷一切
功業文章攝相時已備爲之至受禪後無待於爲
他聖平治天下其德亦與舜同而無此恰好遭際
子言爲政以德譬如北辰是聖人致治之象也未
嘗曰爲政以德無爲而治稱堯則天稱禹曰無間

亦不云無爲也惟舜則羨其遇而稱曰無爲而治
若德盛而民化不見其有爲之迹則羣聖所同豈
獨舜乎恭己卽不顯篤恭之意子言舜何爲哉惟
篤恭垂拱神明其德以爲天下先而已矣蓋其以
如是之德享如是之遇有如是之遇而宰以如是
之德眞千古一時也故何爲哉二句雖仍是言舜
無爲而恭己正南面中有實義不可一味虛衍似
恭默不言神明默運若孫悟空分身變化不可思
議之妙也蓋前人第知心之虛靈神妙莫測而不
知心在後天陰滓甚重必能去盡陰滓返乎乾元

本體乃爲全乎天性恭己若齊明盛服非禮不動
意非恭己則必不能正南面夫子旣美舜遇又言
此二語正詞義細密處不然紹堯之後又得人而
理可以不必恭己則大非矣先儒因黃老清淨一
語於居敬行簡不顯篤恭含糊其詞恐入清淨無
爲一路而於此章無爲則反入清淨無爲之說非
由本原未得乎程子曰爲政以德然後無爲然以
德馭衆不勞而理乃凡聖人所同此歎美舜之德
遇義各有當切宜辨別之世固有幸值美遇而無
恭己之德者齊文宣委政楊愔宮府荒淫當時謂

上有昏主下無亂民明世宗信任嚴嵩深宮靜養
天下蒙害昧恭己正南面之義而第曰無爲而已
其弊可勝言哉

子張問行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣言

不忠信行不篤敬雖州里行乎哉行篤行不之行去聲貊芒百反。問

行問所以行亦切問也言必由衷曰忠事必踐言曰信篤誠厚敬謹飭極其效於蠻貊而反言以明之朱

子曰蠻南蠻貊北狄二千五百家爲州立則見其參於前也在輿則見

其倚於衡也夫然後行參七南反夫音扶。包氏曰衡輓也言忠信篤敬之功熟

而後可行立與在輿聊舉以該動靜也參子張書諸

前倚衡心之敬慎爲之夫然後行難之也紳子張有見於念念不忘之難故書紳以自束朱子曰紳大帶之垂者

附解子張才高意廣至晚年則歸切實如執德不宏
章及君子曰終數語可見此章問行蓋閱歷身世
有見於行之之難而問子告之至詳亦以其有進
德也而張果書諸紳則爲己力行之心已至時文
動以務外二字蔽其生平一何可笑至參前倚衡
祇是力行之熟自不能離卽一立一在與此理此
心卽如有象在目非真有所見也勿涉恍惚語書
座猶有間時書紳則無時釋矣

子曰直哉史魚邦有道如矢邦無道如矢

史官名字
子魚名鱮

中正不阿曰直
如矢不能曲也

君子哉蘧伯玉邦有道則仕邦無道

則可卷而懷之

言其進退合宜不苟於仕子蓋表衛之良也

知豫誠堂錄

附解此章表二子以見衛之多賢不必分優劣世之衰也阿諛者衆如史魚之一於忠諫始終不撓豈非國器至伯玉出處以道不輕於仕視無具而苟祿知進而不知退者霄壤矣合而贊之流連至焉陳大士時文得之二子皆在無道之時夫子有以信其有道無道所行故特斷之朱註引二人事不過言其概而張甄陶泥視之謂孫甯逐君在子未生前云朱子誤過矣且謂伯玉此事不足爲法若人臣遇國家有變俱以卷懷爲是則國無所賴其

言亦未辨涇渭伯玉在衛君未委任一介末僚等
於抱關擊柝孫甯上卿作亂無力討正計惟一去
若必與其難則爲非分夫子旣美其出處合宜則
所以去者必有其義且夫子稱之原不指此一事
朱子引之亦只大略作證無庸苛求第平居苟祿
臨難倖生世固不乏其人張氏之言可以令若輩
寒心不爲無功於名教也

子曰可與言而不與之言失人不可與言而與之言

失言知者不失人亦不失言

知去聲○爲誘教及忠告者言非爲君父之聞

示也善欲其公諸人而非人則徒輕道知者居敬窮理者也

附解五倫惟君親爲大事君忠諫事親幾諫不可不盡其誠也兄弟怡怡友也弟也誠至而義盡可化者多不可化者亦有無失乎恩而已妻子吾所馭正身化之責不容辭惟師友之際輕重厚薄不能無別子故言此蓋君子道得於身惟恐人之不善其殷殷與之言者仁也亦義也第必其人之虛懷受教而後可以獲益若本無信從之念強以語之則反爲所狎而在我有輕道失己之嫌若其人誠賢矣而又祕而勿與大道何賴焉知者兩無所失所以常得英才而亦不至鄰於比匪

子曰志士仁人無求生以害仁有殺身以成仁

此爲昧理

貪生者言而極之於殺身成仁以見仁之重也志士矢志不回仁人天性純篤皆安於天良而不爲外物搖奪者所爭在仁非所重在殺身也臣子於君父亦非定以殺身爲貴盡其道而不能全君父之事義不獨生乃死之非以一死塞責也

附解志士仁人若論終身行誼則有純疵之不同而當其臨大節則必全仁而無貪生一也蓋仁人一言一行無非天理所以養其仁者至熟志士則行不皆純而忠孝大節本於天性決不以生害仁亦與仁人同及其全仁赴義爭光日月則生平小節皆不足累之矣史傳以來志士甚多夫子此章爲

貪生害仁者發二等人不分優劣至論世行文則
志士仁人各有實際亦不容囫圇也朱子咏洪忠
宣云十年浮海一身輕歸對黎渦卻有情世上無
如人欲險幾人到此誤平生龍子猶譏之以爲忠
臣孝子皆自情中來其言大謬夫忠臣孝子惟知
有君親當其事患迫來苟可以全忠孝身徇不惜
至性爲之也至於男女嗜慾之情居室之正者聖
人不禁若夫閒花野草念其墮落風塵毀身失性
拯救之可也况從而亂之乎洪公不辱君命是其
氣節至黎渦一事固是微瑕安得從而附會之故

志士與仁人心術畢竟不同而仁人曠世一逢志士隨時可勉此夫子之言所以寬而密也若以男女嗜慾爲不必苛求試思天下之不困於欲者有幾人哉以清心寡欲居敬窮理教人人之純於天理者尙少以不修防檢教人忠臣孝子其不汨沒於嗜慾者幾希朱子之言故爲憂天下後世甚遠也文文山聞難屏去聲色百折而不改其操張巡許遠至殺其所愛以餉士士餓死而無離心謂之仁人可也而舊說僅以張爲志士亦非

子貢問爲仁子曰工欲善其事必先利其器居是邦

也事其大夫之賢者友其士之仁者

問爲仁知其難爲而求所以善

其爲夫子告以隨地集益則居敬窮理反己自修之功密焉非徒不自恃而已也

士蘊德未顯故言仁

附解爲仁之功不難於靜而難於動子貢交游最廣

其爲此問蓋曾致力於仁之途實有見於其難而

此身之見聞足以累吾仁者甚多也夫子嘉其欲

善爲仁之事故先喻之以工而言其不必屏絕居

遊乃爲存養卽如賢仁隨處皆有惟當事之友之

則常見己之不足而所以刻責其身心者自不容

已居是邦也四字是此章眼目蓋於動處言爲仁

之功非謂齋居存養時也然非平日有居敬窮理之學則先莫辨賢仁而非平日有反身克己之誠亦不能隨在而事友之切也前人多將問答之意淺看則子貢之品量卑而夫子之告亦無以見其切實大夫有位見於事爲者多故曰賢士無位蘊爲德行者多故曰仁其實一也舊註嚴憚切磋是下學淺一層功若子貢則必深觀乎賢與仁之實一一返諸身心究其精微之致稍有未能刻責無以容身隨處皆然則隱微存主之地純粹無疵而一言一行莫非吾心之助故爲爲仁之實功如第

曰嚴憚而已則猶恍於勢位之尊而所謂切磋者亦或不過觀摩之迹耳且事賢友仁均有嚴憚切磋意亦不必分貼其所謂事者大夫位尊自當循分然與世之屈身求容者固不同矣學者辨之

顏淵問爲邦

爲邦之德顏子有之此問法制損益之宜也

子曰行夏之時

乘殷之輅服周之冕樂則韶舞

輅音路亦作路。夏時正月建寅輅始有

虞殷輅樸素渾堅而等威辨冕禮冠也始於黃帝而周制乃詳冠上有覆前後有旒四代禮樂各有所宜故錯舉之以見其概非謂止於是也時以導民夏時與天道適合而無違令故用之行兼政教而言殷尚質周尚文酌其中而用之卽輅冕可推韶舞聲容之盛與天地肖治定成功必以是爲準也放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆

遠去聲。耳目之用感於心也甚捷雖盛德不能防

其或淫蕩人之心殆奪人之志朱子曰放絕之殆危也

附解爲邦卽爲天下無二理也學爲人臣自當云爲邦非謙詞也爲邦大本在誠正修齊顏子所知此問前代禮樂損益質文之道子於四代各舉其一以告凡所當損益者視此矣以建寅爲歲首自夏以前皆然而歲功節候尙未全備至夏而寒暑八節始有定則一切政令均準天行故夫子曰行夏時也行字內有許多王政在順天之道和民之情非但正其歲首而已商始建丑周又建子蓋以子丑月受朝賀息歲功如今之年節而民事仍不能

外夏令故春秋用周正而左傳則間用夏正以及
豳風七月之詩所言如今日行文每用古制實則
民事仍從夏時歲首則從子月起算耳周官月吉
是子月歲正是寅月明明二政兼行先儒不察因
之聚訟蔡九峯註甘誓以子丑寅爲三正呂東萊
解豳風以爲三正通於民俗古人皆無是說考黃
帝始爲歷法容成統其事大撓作甲子少昊之代
鳳鳥氏爲歷正分至啓閉名有其官顓頊使南正
重司天北正黎司地建孟春以爲元號爲歷宗高
辛能序星辰以著衆堯命羲和舜齊七政無不重

時者以人事天道本相依也夫子特因現在周家
未行夏時故特言之董仲舒謂舜紹堯改正朔後
儒相沿謂王者受命必改正朔不知改正朔者謂
頒厯耳豈必別爲一月建乎非夫子言後世將更
誤於無窮觀虞舜分巡四岳必按四仲可知同一
建寅周人時月俱改而民事則不能違天也孟子
言七八月苗稿十一月徒杠成十二月興梁成與
單子言夏令曰十月成梁合春秋書春無冰秋無
麥孟獻子言正月至至可以有事於上帝七月月
至可以有事於祖左傳梓慎曰火出於夏爲三月

於商爲四月於周爲五月此皆時月俱改之證也然農功歲功皆必準天之時則何如仍建寅之順乎邵康節三正之說朱子因之然其以十二辰推測天地終始分元會運世其說似是而非不可不辨天地之未分也一太極渾淪之理所孕真氣彌綸布濩於其間其凝而爲土壤山川莫名其始要祇太極之質而已如邵子之言天地自無而有亦必自有而無是天地亦塊然之形而氣之消長天地亦不能逃其數則天地眞不足以爲太極之靈矣豈知天地本非一物天呈形於上而地應之地

呈形於下而天覆之天地祇一陰陽陰陽祇一太極闔戶謂坤闢戶謂乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通原天地之所由始而太極之理氣變化焉究天地之所由終而太極之理氣渾然焉惟天地無終無始乃爲太極之體而十二辰者陰陽闔闢運行消長之機聖人立此名象以察氣候而布山川耳故夫陽生於子而老於午陰生於午而老於子陰陽遞運是天地之機也然其氣乃由日月而分二至之交半夜日中之時日所出入遠近而十二辰消長判矣晦朔弦望月所周天遲速消息

而十二辰方位分矣若使天地有時而窮尙安足
以爲道之體哉且十二辰之屬於地支也二十八
宿隨天左旋而氣候消長機藏於地精現於天以
十二辰定之而日月往來山川衰旺氣可察焉度
可稽焉然天地之渾淪布濩者固莫知其然而然
也天地安有盡時哉曰然則天開於子地闢於丑
人生於寅之說可信乎曰天地非二物也天地者
陰陽之體陰陽仍渾然一太極至於萬物之生化
則其感氣之不同而生生化化者固亦未有窮期
也惟人秉天地中氣而生全太極正理而立天地

非大人身非小爲太極在焉故也有天地卽有人
而溯最初一人之所由來謂天地非父母不得也
卽至今人類繁多而究理氣之所從出謂父母非
天地亦不得也天開地闢而人生焉子丑而寅一
生二二生三天一地二之精而已又豈可執一萬
八百年天始生又如而是而地而人之說以定之哉
邵子以數學擅奇而其皇極經世一書綜古今而
以易卦配之不免失之穿鑿其生平所得惟周易
方圓圖爲正若日月星辰水火土石之八卦尤爲
不得理氣之原而傳者奇視殊爲不達蓋日月者

水火之精星辰者土石之氣夫子以坎離爲日月水火而邵子四之何耶此理甚繁茲不具贅曰然則混沌者何故曰天地無盡人物有盡明末流賊之亂人民稀少土曠物繁五六十年之間一望榛莽禽獸載途無異洪荒是可知矣尙忠尙質尙文禹湯武周立法時俱是恰好至春秋時多有不可行者折衷其中卽如輅無取於太文冕無取於太質凡損益前王之法可例推矣古車甚簡有虞始爲鸞鈴夏后改名輅始有鉤衡輓輓殷始名路賂大也禮曰大路繁纓一就先路繁纓三就次路繁

纓五就以少爲制殷制也若玉路金路九就七就
十二就皆周路也殷惟三路周始五路黃帝始爲
冕以木爲幹以布衣之上元下朱取天地之色五
采纁玉笄朱紘至周而制大備周禮夏官弁師掌
王之五冕春官司服掌王之吉凶衣服所載甚詳
茲不贅張甄陶云服周之冕不特取其華美亦以
其制度詳密是也樂則韶舞兼音容言之言治定
功成治神人和上下宣天地之豫而備美善之觀
舍是無可當意者舞有文舞武舞舜無武舞惟文
舞耳人心以耳目爲用其感甚微其應甚速聖人

盛德在躬必加兢業正爲耳目百體氣質之感難盡除也鄭聲佞人入於耳者不覺志意易爲韋蕩故特放之遠之鄭詩不淫淫者鄭聲也武公以後國政不修民間放蕩習爲淫哇又先王正聲旣微聞者慕而效之取其悅心志豔耳目故曰惡鄭聲之亂雅樂今詩經夫子刪定凡鄭衛之詩自敘醜行者悉早汰去所存皆旁人譏刺之詞昔人均不得其解卽如桑間濮上之音本指紂樂今以桑中詩當之亦非別有詩解茲不贅佞人貌君子而內小人若恃我明智優容使在左右則必浸爲轉移

亂德而不覺故曰殆淫者蕩人心而不使自持如水之浸淫不可制殆者履於危而不能自立如崖壁之難駐足顏子非尙悅淫好佞者然必戒之是聖人之學所以爲聖人若曰聖人不好淫聲不畏佞人無容兢兢則必非聖

子曰人無遠慮必有近憂

夷險難憑惟理可以一之慎德修身立於不敝此遠

慮也常人逞私智以圖久遠而禍已發於目前夫子教人反身修德以宏其業

附解天不變道亦不變人能體道於身則可以不朽自古無不亡之國不破之家富貴貧賤得喪如寒暑晝夜之相嬗雖聖人不能必其權所恃者此心

此理兢業仁義畏天命而憫人窮可以無愧於覆載身家之遇聽之而已唐虞盛德而其子不肖豈堯舜之咎哉然堯舜能擇人而禪俾天下被仁人之澤而其子亦免於凶危世裔與三代相終始是聖人慮之遠而德之神也周以忠厚肇基竄戎狄者再而後卒開八百載之業秦以譎詐滅六國而二世有望夷之慘故聖人教人誠正修齊以謹其源而天心可轉氣運可平慮之不遠而至遠者也常人汲汲名利機智深密以求久世而天良漸滅祖德難綿慮之似遠而不遠者也夫子爲忽近而

無德者戒豈教人以私智巧計哉舊註滯晦

子曰已矣乎吾未見好德如好色者也

好去聲。德者心之良欲

者情之惑好德不如好色存養無功陰質弗能克制也世教益衰或以好色爲常不知人欲肆而天理滅矣故夫子深歎之

附解好色出於心之自然而不可制者後天之陰識

爲之也氣質之情也好德亦時出於心之自然而

不能沒者先天之元神爲之也天命之性也惟心

有先天後天之辨自非聖人道心恆少人心恆多

故君子有克復之功有閑存之力迨反身而誠則

有天理而無人欲好德不好色矣雖夫妻居室之

正亦必發乎情得其正況於外此爲禽獸之行哉
奈世教衰微誠正之道不講則桑中鶉奔之類有
位者且覩然肆爲而風俗所染帷薄之間暗室屋
漏其不可問者可勝數哉已矣乎三字夫子日中
心中無限淒涼感慨後學不可不返而自惕也德
字南軒張氏指己之德顧麟士指在人之德然未
有在己無德而能好人之德者也且夫子口中重
在一好字又有己矣乎三字是欲人自明其德天
理熟而道心純柳下惠所以坐懷不亂也德字須
透出天命與我根源來方知人禽幾希遠邪等於

逐寇

子曰臧文仲其竊位者與知柳下惠之賢而不與立

也與平聲。人臣有愛國之誠必無自用而不引賢者也。文仲世卿竊譽心實貪鄙子指其蔽賢之罪

竊之一言醜之至也。柳下惠氏展名獲字禽居柳下謹曰惠行季

附解人臣莫不以薦賢爲貴而春秋世族相仍寒士

登庸尤難故夫子告仲弓以犁牛之子而美公叔

文子之文譏臧孫之竊位文仲在當時有聖人之

名蓋僞君子也夫子先目以竊位而後實以不舉

柳下惠蓋灼見其貪容固位之心而卽一事以概

其餘知尙不舉不知安肯求其知哉時講或云不

知不足責寬一筆以甚其罪是也而後人則豈得
自諉於不知耶觀仲弓慮賢才之不能盡知視文
仲居心真如鸞鳳擬鶩鵠矣朱子以謝氏之說爲
甚亦未免未達子言

子曰躬自厚而薄責於人則遠怨矣

遠去聲。待己嚴待人恕非爲

遠怨計也而怨自遠焉此爲常人戒也

附解躬自厚而薄責於人理當如此何計怨與不怨
時有無禮而苛求人者故言此以警之至於人怨
其患不可勝言矣

子曰不曰如之何如之何者吾末如之何也已矣

朱子

曰如之何如之何者熟思而審處之辭也精義然後可以安仁否則粗率何以進德子故警之

附解此教人以義制事不厭詳審非謂私智巧密也

勿誤看

子曰羣居終日言不及義好行小慧難矣哉

朱子曰小慧私

智也此戒學者之燕辟言肆而行妄惡熾患臨故深危之

附解人無無事而羣居終日者惟學者乃然張甄陶

以羣居終日爲無所事事取方靈皋時文之說謂

好行小慧承上句一氣說下非也義者理之當然

不及義無一合理之言也小慧豈必作奸犯科祇

是動靜起居喜爲機巧之事其言行如此則心中

放蕩邪辟無一毫忌憚可知難矣哉者失其本心而禍患必及深警之之詞也

子曰君子義以爲質禮以行之孫以出之信以成之

君子哉

事物之宜辨之精而守之定如質幹然禮主於敬而有節文度數之詳故行以踐其實孫

則其和順雍容之致由內而出信誠而久也君子哉言非淺學所能也

子曰君子病無能焉不病人之不己知也

病深痛而

謂聖賢德業之事表君子刻責之苦心與不患章不同

子曰君子疾沒世而名不稱焉

稱去聲。好名者多往往考其生平而實

不相稱夫子言此欲人勉實修而臻完行也

附解聖人遯世不見知而不悔不知不慍乃爲君子

蓋爲聖爲賢敦倫盡性祇盡吾分之所當爲本無
預求後世美名之心而沒世以後天理民彝自不
可得而泯沒凡夫忠臣孝子義夫節婦及聖賢之
流歷久而不朽者皆此故也世降益甚求名之士
往往不修實德而專務聲譽碑版留題聲氣標榜
惟恐其名之湮而易世以後論者核其生平每多
遺行則名爲虛名不堪師表矣夫子言君子疾沒
世之名浮於其實而不敢稍留缺憾故人當及生
而敦完行毋徒汲汲名稱非教人求後世之名也
不然夫子以不愠爲君子又曰君子不病人之不

己知而此獨疾無名於義久安蓋喫緊在沒世二字假行竊名可以欺於一時而難掩於身後修德者日慎一日一息尙存此志不容稍懈所以求無愧於完人桃李不言下自成蹊又何必慮後人之不我諒也邢昺註稱本讀去聲薛侃陽明傳習錄稱字亦讀去聲而其說未暢

子曰君子求諸己小人求諸人

求刻責也盡性而至於參贊化育皆己之

事見之精則求之愈切小人則務外無已時也

子曰君子矜而不爭羣而不黨

君子凡事不苟似矜與人同樂似羣矜與

羣皆人曰君子之詞也夫子辨其不爭不黨則學君子之矜羣者當自得其正蓋就時人之見而析之

附解汪武曹云此章與和同驕泰各章不同和泰是
好字面不字直下此矜羣字不甚好古者民有三
疾矜居其一易曰渙其羣羣乃聖人所欲渙也其
言剖析獨佳但章意猶有未明今疏之蓋君子莊
敬和樂本不可以矜羣名因世有一等爭執之人
以爲君子遇事不撓且矜而爭矣有等媚世之流
以爲君子與物無忤且羣而黨矣彼其析理不精
私意用事誤認君子並不辨矜爭羣黨之義故夫
子曉之曰世以君子爲矜爲羣不知君子之矜與
羣非世俗所謂矜羣也蓋君子莊嚴自矢非矜己

也而人以爲矜夫矜者介介之名則矜卽有類於
爭而君子不然則其矜特自人見之而君子祇安
其慥慥之常君子和樂與人非羣俗也而人以爲
羣夫羣者混俗之名則羣卽類於黨然君子不然
也則其羣也特自人見之而君子祇自安其融融
之致是故此章乃就時人學君子而誤者辨矜爭
羣黨之界使窮理修身者精義毋失較他章尤爲
周密也

子曰君子不以言舉人不以人廢言

嚴以衡士品寬以納忠告節取

共言而不誤用小
八至公至明也

附解書曰敷奏以言言固心聲也然必明試以功舜
好問而好察邇言言不可以人廢也後世取士以
言人皆求工於言其所言之理本非素習而上亦
卽以言取之至於獨行隱德及忠孝廉節或以無
一文棄之則言與人兩失矣若夫全德之士言皆聖
法或乃不宜於時行踐倫修又每不合於衆則夫
取人以身窮理盡性之學不可不自清其源久矣

子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕
乎己所不欲勿施於人

求一言以終身爲己切矣不欲者情理弗順之事勿施於

人克己私而擴公理也

附解子貢天姿英邁晚年乃最篤實此章問一言可以終身至爲切要不宜復加貶斥夫子告之以恕而釋其義言凡事皆反心自問推以及人合於理者必擴充之否則克治之至公至誠終身行之不盡近有人誤解此二句不先辨明理欲凡己不欲者皆勿施諸人且好貨好色孟子導齊王同民乃納約自牖使推恩百姓如平常父兄師友間己好貨好色令人皆好貨好色此豈可通故中庸誠身以明善爲先凡聖人之言皆當善體不可誤認反貽世患也

子曰吾之於人也誰毀誰譽如有所譽者其有所試

矣

譽平聲。夫子明是非之公以教人人或議之故。子云然誰之云者使核其實也試見其真也。邢氏

曰毀譖害譽稱揚

斯民也三代之所以直道而行也

順理而無私曲

曰直申言民心有公理三代之不能外己之是非欲全民心之直道而失其本心者反以爲罪深可歎也。二也字無限低徊

附解夫子當時折衷古今詳論人物每辨其是非豈

恃己輕人誠恐是非不明則人將誤學歧途多而

直道亡矣至春秋褒貶又不待言當時乃有議其

妄爲毀譽者故子言吾之於人也誰毀誰譽人之

善惡隨其實而勸戒之曷嘗過乎其分而爲褒貶

卽或有所譽者實有以見其然而乃愛慕表揚之
然實未嘗逾其分似譽而實非譽也若毀之云者
其人本無是事而誹謗之吾豈爲之哉吾之無毀
譽非吾之奇亦非欲求諒於斯世蓋斯民也皆秉
天正理而生凡公是公非皆有一定不移之理卽
三代聖王致治邳隆不過順斯民之好惡而爲之
今雖三代已遙民猶是民則理無二理是三代之
所以直道而行也吾亦惟順民之公理而行誠使
平心酌理反其直道之本心則知吾之所好惡非
有偏私矣二也字低徊流連蓋深歎人自失其本

來是非之良反以好惡之正者爲非也須得夫子
維持世教欲人公是公非一片婆心勿涉斤斤自
辨意直道在民三代之所以公是公非者此民後
世之顛倒失實昧其天良者亦此民民亦何知所
以習染而至此者可慨也二也字弦外餘音聖人
使人自思及愴懷世教皆在其中勿草草讀過向
來講家多不得其意今不悉辨也

子曰吾猶及史之闕文也有馬者借人乘之今亡已

夫夫音扶。史載治亂之實不可以意妄爲增損馬
借人乘物阜而俗淳卽二者可以概朝野之他端

附解向來說闕文不過傳疑存信而已無以見聖人

立言之旨按黃帝始立史官蒼頡爲之蓋聖人慮政治得失之迹無以示戒將來特垂載籍文字由此而興不爾古人便如烟燼是宇宙第一事五帝以來稱尙書實皆當時文史籍也頌颺歌祝之詞亦附見焉詩卽寓於書當時聖學昌明秉筆者皆君子乃能取予至當是非炳垂周家尤重其事大史小史內史外史御史必擇賢者爲之非徒取其才華也好惡公正勸懲斯存周衰文武之迹將湮陳詩典禮概從弁髦則先王之舊與夫美惡之眞所恃者惟史然大學之道不明秉筆者無窮理正

心之本其是者或非而非者或是欲得至公之準
難矣顧識見雖卑然苟不敢妄爲紀載而據事直
書以遺後人其聞見所疑闕之則古籍可存真僞
因之不紊否則此事一淆則先聖先賢之蹟必蕪
滅於俗目而君子小人之實難據夫子所思者闕
文而所以鄭重者實不僅爲其能闕疑蓋以五帝
三王之治迹於是乎在而不然者禮樂其湮矣此
春秋所以必繼三王而作後世史書汗牛充棟半
出文人搜羅極富取義未精且當其人存時毀譽
已不爲實及其卽世益之誣罔昌黎有言俗皆愛

奇莫顧實理傳聞而欲偉其事錄遠而欲詳其迹
棄同卽異穿鑿旁說舊史所無我書則傳此譌濫
之本源而述遠之巨蠹也至於勲勞之家雖庸夫
而盡飾述敗之士雖令德而常嗤吹霜噴露寒暑
筆端此又同時之枉可歎息者也馬之借人雖若
好行其德之細事然春秋以畜牧爲重務萬乘千
乘百乘皆以馬計之問大夫之富數馬以對駟牝
駟牡詩以爲心臧之驗蓋必上有養教之實功斯
下有繁昌之氣象而借人乘之則俗厚亦不待言
春秋之末民疲兵戰有馬者旣不多得則借乘自

不易言卽此一事而閭閻蕭索國政艱危亦可以
推後世惟北方車馬仍當時孔孟所厯之區俗重
牧養武備亦甲於他處其他山川阻奧之地有富
人不必乘馬者矣以博識如東坡亦以爲二事無
損益於世蓋未深思夫子所居之地所值之時耳
至胡氏則直以爲疑義不可解豈非太淺視二事
歟文字陸汪葉三家作同文之文解非是

子曰巧言亂德小不忍則亂大謀

德兼人己而言小不忍私忿私愛大

謀義理之正可善其事者也
權謀巧詐皆託於此大誤

附解韓信策項羽必敗曰婦人之仁匹夫之勇可謂

確切朱子援以釋小不忍無可易者但世界上事
無必成之功業而有必不可易之義理君子爲其
當爲不牽於所愛不徇以私情卽小不忍正面後
世奸雄僭逆機械變詐之徒謬認此句慘刻少恩
陰險蓄詐曰小不忍則亂大謀也若漢王分羹溫
嶠絕裾吳起殺妻太宗奪位豈非解經未的者貽
之厲哉易爲君子謀不爲小人謀凡聖言固未有
不教人以正者也

子曰衆惡之必察焉衆好之必察焉

好惡並去聲。己心有理無欲

然後能得好惡之正察衆猶察獨也子特甚言好惡之不可蔽

附解好惡者人之情也得其正則性矣窮理盡性好惡至公而不以己私與聖人之所以如天也常人不自清其心而徇其偏私好惡失實小則禍己大則禍天下由其中無本也子言卽衆惡衆好必察甚言好惡不可徇人當確求其義理所在此中便有克己復禮至虛至明之理在內

子曰人能弘道非道弘人

朱子曰宏擴而大之也人以道爲難盡而聖不可爲

故子言此道卽人之所以爲人充其道之量乃止盡人之理而已

附解何爲道五性五倫而已五倫本於五性五性仍是一性性之理在天則爲太極言其至真曰誠喻

其生意曰仁得諸身曰德統言之曰道天地人惟此一理萬物惟此一理發宣人道非小能全其所性以天地之心爲心以天地之道爲道則無論窮達皆可參贊造化奈委靡者流以道爲難企以全道之人爲天授則是人無如道何而道足以限人矣故子曰人能宏道非道宏人欲其盡復性之功由勉企安以全所性不可誘於天定非泛論性體也自來講家俱不得其解

子曰過而不改是謂過矣

爲遂非者言深歎惜之

附解過字聖賢不免一端之失一念之誤皆過也惟

賴時時刻責日日遷善則可漸歸於純全改則非
過過由不改警勉人之意甚切

子曰吾嘗終日不食終夜不寢以思無益不如學也

學習其事也理寓於事不學則思皆懸想者也子設身教人爲恃志窮搜不踐倫常者發

附解爲學之目中庸言之最詳博學審問慎思明辨

篤行皆學也思與學烏可強分哉夫子言思而不

學則殆學而不思則罔乃爲初學言之此章又爲

穎悟而少實踐者發蓋下愚之人每不能思惟高

明之士穎悟夙成馳心六合之表泛濫百家之言

無所師稟極想窮搜一有所得遂以爲道在是矣

而不知道本中庸至精至微之理卽寓於至平至常之中惟當身踐其事習之久則得之者真自然知之者晰卽夫子所謂下學而上達也若專恃其思則心性倫常之功並未力行徒幻妄而增惑耳夫子幼時想亦嘗勞思未得故以所閱歷者教人非無是事而姑設言也至學字兼知行說服習其事實體諸身心非但考究詩書而已

子曰君子謀道不謀食耕也餒在其中矣學也祿在

其中矣君子憂道不憂貧

餒奴罪反○謀計慮之也道率於性無道則非人

食蠢然耳况夫食亦非可謀而得故君子惟憂道之不全不憂貧之累已

附解食乃人所藉以生不可一日無君子何以謀道
不謀食哉道者天之理而人之性舍是無以爲人
若不專心篤好必不能全道無道則非人雖饜飫
珍旨與禽獸異者幾希况有道者必蒙天佑必不
至貧餓故言食非可以謀而得謀道未必遂至傾
生如耕本謀食而或受餒學非求祿而祿自來則
食真無俟謀矣故君子惟憂道之不全不憂貧之
不堪夫學道不過常存乎天理非廢了生業求諸
事爲之外何以言謀因人憂貧不顧天理而謀故
卽其言曉之耳勿錯認貧究不免

子曰知及之仁不能守之雖得之必失之知及之仁能守之不莊以涖之則民不敬知及之仁能守之不莊以涖之不以禮未善也

知去聲。知善而好之而存養未純則必爲私

欲所亂仁守之後天理定矣威儀不肅則民慢內外交飭矣動民不以自然之節文與三代之良法則修己治人之學未備朱子曰使知德愈全則責愈備是也

附解學以成己而已而成人卽在其中春秋士大夫非無志古好善之士然大抵學無根本體用不全成己成人俱無實效子故言此知及之者已見得善之可好而好之是天資高明抑或學問有得但此乃一隙之明必當拳拳服膺從事存養之學久

久欲淨理純始能永矢勿失否則乍明乍暗旋得
旋失矣至於知及而仁又能守是真能爲善去惡
者矣但自返無愆而禮度不嚴微論情慢邪僻之
氣或乘間而投且衣冠言動無以爲民觀瞻故君
子齊明盛服非禮不動所以修身如此則內外交
修純一於善可謂成矣然見諸施爲或未本乎天
理人情之大順而有違乎前聖之典型則必不能
道洽政行使天下同歸於至善夫子此章就功候
淺深剖別之已該全部大學在內勿輕讀過

子曰君子不可小知而可大受也小人不可大受而

可小知也

技藝之能甚多任重則非全德不可小知務其大而略其細也小人則當器使

附解或問君子不器而此言不可小知何也曰此小

字謂技能藝術之末非講家虎賁綴衣之屬云云

蓋天下祇一理五倫祇一性君子性盡而理明爲

君爲臣爲父爲子以至於一官一職事爲之細皆

有道以處之無出位之思無負職之憾夫子委吏

乘田可以稱任大舜耕稼陶漁可以成都推而至

於平地成天立道綏動皆優爲之聖人非身親百

藝而足徧九州也至誠以貫之本乎此心此理之

當然而無不得其所故曰一以貫之後世聖學罕

傳不知君子本末則以聖人爲無所不能者幾疑其無書不讀無事不爲抑思百工技藝天下古今傳記之繁風土人物之狀雖一覽無遺豈能周知而窮盡哉且有材技藝能玲瓏穎異而倫常心術大不堪問者故夫子曰不可小知而可大受也言君子於材技藝能未必能優於人而誠正修齊治平之學所以裕其大本大原者至周則內聖外王之業非君子莫能任也至於小人窮理正心之學無有斷不可受大任而一長一藝效能於奔走見試於事爲輒有成效是可小知也有君子總其大

而小人亦不廢所長天地尙安有棄材哉

子曰民之於仁也甚於水火水火吾見蹈而死者矣

未見蹈仁而死者也

仁卽性也以其爲天地生生之心而衆理所含故曰仁有仁則

人無仁則物非水火之但養身者比也且水火不可蹈而蹈仁者壽爲天地之完人尤有益而無損死不當死而死也勉人爲仁因人咸樂生畏死故以此言之若夫義當死而死則全仁者也雖死亦如乎生

附解天命之謂性其在人如木果之有仁故曰仁也

仁秉於生初本無虧缺奈有生以後氣拘物蔽則

失其仁之本體聖人教人盡性修身全其仁乃成

爲人也無如縱情背理者多甘失其本心而不惜

故子言此舊說言殺身以成仁與未見蹈仁而死

終有不合以爲言各有當此章特爲凡民發均非也蓋仁者壽大德必壽夫子言之後世因顏子三十二而卒遂謂仁者不必壽則夫子之言爲無憑不知顏子特天資純粹精進不已故夫子屢贊之於其卒也歎曰惜乎吾見其進未見其止原非謂顏子已造於神化之域其卒也因秉質羸弱秉受先天者二氣不固觀其年二十八頭髮皆白可見夫子以其質美而勤學故嘗獎之實則未到聖人地位也宋周濂溪氣質恬靜類於顏子故首推顏子以爲發孔子之道教萬世無窮者顏子夫顏子

之足發孔子固不待言然曾子以忠恕明一貫子
思以至誠闡中庸子貢以日月喻仲尼孟子以時
中推孔子其發孔子而教萬世亦不後於顏子若
以顏子爲已到聖人粹處而不免天亡致天下後
世以聖學爲不能立命此則大不可也此章未見
蹈仁而死煞有至理今爲詳言之庶千古聖學可
以復明而顏子之不幸短命固亦無害於其大賢
也蓋人之生也得天地之正理正氣而生故獨靈
於萬物此人性之所以善也其秉山川父母之氣
而生賦質不無昏雜此壽夭之所以不齊也夫其

得天地父母之粹者聰明壽考固甚幸矣若其得之駁者性未嘗不善而質則有拘聖人以學教人存其心養其性始於誠意終於化神變化其氣質之偏而濁者清柔者強夭者壽斯爲立命第其功非一日須次第而造孔子十五志學七十而後從心不踰孟子有諸己以至化神其義如此然必有賢聖之師恆久不已斯可深造自得聖人難以其功盡宣於書學者拘文牽義未有眞傳因而異端假託聖學遂隱唐虞三代且不具論矣孔門以求仁爲學其曰克己復禮爲仁苟志於仁無惡仁遠

乎哉皆欲其全天地之性大學曰明德中庸曰誠
身至孟子則直揭言之曰養浩然之氣蓋理寓於
氣氣有精粗浩然之氣乃乾元太和之一氣卽氣
卽理非一切形色之氣可比故養氣卽不動心夫
子此章言未見蹈仁而死正謂全乎天地之性得
乎浩然之氣神與天通氣與天合其安常處順則
壽考康甯至死而神明不昧如夫子曳杖所言曾
子易簣之類其生有盡而其神無盡去病延齡不
待言矣其不幸而遇君親大難則視死如歸正氣
常伸爲生民所利賴萬世所瞻仰亦爲全受全歸

烏有蹈仁而不當死亦死者哉若謂顏子仁矣聖
矣猶且短命則夫子仁者壽大德必壽及此章之
語爲虛言欺人乎此義不明故延年卻病者學方
外之術而反以爲仁人不能立命愚安得不屢辨
之豈故抑顏子以伸吾說哉夫子此章義理精密
非常學者誠實踐乎爲仁之功馴至乎全仁之域
爲忠臣爲孝子爲名教之干城爲乾坤之肖子則
必欣然於蹈仁之不死而水火誠不可同年語也
尙其思之勉之

子曰當仁不讓於師

師且不讓當仁之宜力何如也
朱子曰仁者人所自有而自爲

之非有爭也
何遜之有

附解仁者我之所以爲我人人有仁人人自盡無所
爭無所讓也委於不能若有讓者然故以不讓於
師曉之或曰己卽當仁於師豈得不讓不知讓字
乃諉字替身夫子極言不讓以斷其卸責之路耳
若讓師之禮亦仁也豈得嚶嚶然曰吾已當仁於
師不必讓云哉張氏甄陶之說非

子曰君子貞而不諒

貞正而久也諒泥於偏而不渝小諒似信故辨之

附解貞正而固也朱子解得不錯第正之中又有精
粗大小經權常變之異惟辨之極精然後守正而

不失其時若諒則一偏之見守而不化似信非信
故特畫清下篇友諒之諒作誠信解與此不同

子曰事君敬其事而後其食

己事即君事也敬君之事無不敬而食則非

所計也爲先食者言故曰後

附解君體臣則必有食若事君之義則惟恐不克勝
任抱愧君民而已奈世俗事君多爲求祿是以食
爲先矣子故教之敬事而後其食非謂敬其事者
尙有求食之心而先此後彼云也其事二字先須
認真自公輔以至胥徒皆有其事即君事敬其事
者無一毫職之不盡無一毫念之不誠人人各盡

其心與理而天下平矣

子曰有敎無類

人性皆善習染而分其類型聖人有敎則變化曲成可無類矣敎者學者皆

當自勉

附解聖愚皆人則聖愚一類孟子子曰聖人之於民亦類也習染所移遂於善之外別有惡之一類於是人以爲人品不齊不知善者其本不善者其習惟大學之敎不明則有善惡之分類誠有敎矣則可化惡爲善自可無類夫子此言欲敎者盡其實學者勉其修慥慥爲無窮矣

子曰道不同不相爲謀

爲去聲志行也

○道猶行徑謂平日不相謀慮其悖德而

害事戒
君子也

附解此章重一謀字君子尊賢而容衆嘉善而矜不
能安能强人人同己之道若爲國家及自己成德
修業之事不能不需人謀必平日德行道藝相同
始可與謀若不擇人而謀使小人得乘其隙售其
欺則必爲害故夫子戒之然非有窮理盡性之學
則自以爲正而實非正見以爲賢而實非賢謀之
不臧其弊多端况乎偏執如安石挾私如牛李安
能和衷協恭哉夫洛黨蜀黨其人豈必非賢清流
濁流僉小藉爲口實君子守正不渝變化從心進

退存亡於斯攸繫非無本之學所能辨也

子曰辭達而已矣

辭期達理
勿取浮夸

附解言者心之聲發天地萬物之理非辭不爲功第
事理各有一定之則使人共曉而無彼此未盡之
情曰達春秋詞命最貴雖較諸不言躬行誠能動
物已是第二著然賢人君子以此諷諭忠告而善
於詞命之士一言可靖國家不必其有全德也辭
能達理亦可以益於學問經濟無如才華之輩矜
奇相尙日就浮夸故夫子云然後世文字之學日
興工巧益多而按之人倫庶物無所維持則雕蟲

長傲辭反爲世病矣况夫邪說淫詞誣文穢史惑亂人心有志者安可不辨舊說辭取達意而止不以富麗爲工意不皆善當云達理至富麗亦非盡不是六經之文彪炳乾坤歷代詞人亦有忠孝至誠其文泣風雨而感鬼神者至情至文不求富麗亦未嘗不富麗故當云毋取浮夸方是

師冕見及階子曰階也及席子曰席也皆坐子告之

曰某在斯某在斯

見賢遍反。孔氏曰師樂師盲者冕名冕自有相夫子仁敬之心不

覺曲盡其誠如此

師冕出子張問曰與師言之道與子曰然

固相師之道也

相去聲。子張詳察而知爲道子則自居於相不敢自以爲道也宏矣哉

附解天下無一非道惟聖人反身而誠則從心不踰矩道以聖人之身而顯矣師冕自有其相夫子仁心發現自然誠以告之委曲詳盡子張隨侍體驗知其爲與師言之道善學如此夫子聞言而曰然然其所見之是又謙言曰固相師之道也言特相師之道當如是耳非有異也時解推廣言之於理亦是但說得太覺廓落反不合聖人平平問答之事凡聖人言動固無非道然祇是隨事理之當然爲之非人所不能勉企勿太高視也

季氏第十六

凡十四章

宋儒洪興祖胡宏以此篇爲齊論以篇內皆稱孔子也考漢書隋書經籍志及王應麟所云皆卽今論語二十篇而爭辨於外多之一二篇耳漢藝文志古論語二十一篇以子張問五美以下另爲一篇是多一子張篇實依然今之二十篇也又云齊論二十二篇多問玉知道二篇張禹以孔壁所出無此二篇刪之是齊論亦今之論語也王應麟據逸論語以美哉璠璣云云爲問玉篇然其詞不類且屬漢儒所未傳自可不必然則齊論魯論惡乎辨蓋夫子往來齊魯門弟子記其言行在齊者記

之曰齊論在魯者記之曰魯論而孔壁所藏則或
門人及其子孫所爲相傳孔鮒者較確漢興王吉
宋畸貢禹皆齊人所傳論語曰齊論龔奮夏侯勝
韋賢皆魯人所傳論語曰魯論然已非齊論魯論
名義之舊矣此篇首章卽魯事而曰孔子是門弟
子居齊者所記若子張問仁於孔子子張問五美
四惡章曰孔子則又不必齊之弟子記之大抵今
本論語齊論魯論已合而爲一不可復辨讀者亦
無容向此索解矣

季氏將伐顓臾

顓音專臾音兪。顓臾太皞之後風
姓之國魯附庸季氏欲取顓臾以自

肥蓋假他罪以伐之將者
將然未然勢尚可阻也
冉有季路見於孔子曰季

氏將有事於顓與
二子疑而質諸夫子
孔子曰求無乃爾是過

與
與平聲。夫子不便顯斥季氏故詰求與謀以伸其說
夫顓與昔者先王以

爲東蒙主且在邦域之中矣是社稷之臣也何以伐

爲
夫音扶。東蒙山在今沂州費縣先王封國近在域中素無攜貳季氏安得擅私而伐之哉孔氏曰

主祭蒙山在魯地七百里
冉有曰夫子欲之吾二臣

者皆不欲也
由求皆不欲伐故質於孔子季氏欲之蓋實言也
孔子曰求周

任有言曰陳力就列不能者止危而不持顛而不扶

則將焉用彼相矣
任平聲焉於虔反相去聲下同。此下乃正責其不諫阻周任古之

良史陳力就列度己才力所能以就其位朱子曰相
瞽者之相言二子不欲則當諫諫而不聽則當去也

且爾言過矣虎兕出於柙龜玉毀於櫝中是誰之過

與櫝音獨與平聲○又言既爲之臣則不得以不欲

自謝而已虎兕喻其惡龜玉喻其貴止君之惡全

君之美是人臣之責也朱子曰兕野牛柙檻也櫝

匱也在柙而逸在櫝而毀典守者不得辭其責冉

有曰今夫顓臾固而近於費今不取後世必爲子孫

憂夫音扶○冉有白季孫之意如此非自爲之謀也孔子曰求君子疾夫舍

曰欲之而必爲之辭夫音扶舍上聲○言季氏實欲其地而必飾其辭君子所疾也

邢氏曰舍其貪利之說而更作他辭丘也聞有國有家者不患寡而患

不均不患貧而患不安蓋均無貧和無寡安無傾古引

語而繹之均各得其分和各得其欲季氏患子孫之貧寡與傾不知均乃可和安乃無傾也守分無侵曰均情誼相投曰和

安相安於無事夫如是故遠人不服則修文德以

來之既來之則安之

夫音扶。夫如是指不患寡二句而言遠人泛言文德即均安

之政既來則安不必又慮其爲子孫憂也

今由與求也相夫子遠人不服

而不能來也邦分崩離析而不能守也

子無斥言季孫之理故責

由求即以責季孫也遠人謂當時之與國分崩離析當時公私怨叛之事孔氏曰民有異心曰分欲去曰

崩不可會聚曰離析

而謀動干戈於邦內吾恐季孫之憂不在

顓臾而在蕭牆之內也

邦內乃指顓臾言蕭牆之禍逆有以知季孫之衰矣孔氏

曰干楯也戈戟也蕭牆鄭氏曰蕭之爲言肅也牆屏也君臣相見之禮至屏而加肅敬焉故曰蕭牆

附解顓臾太皞之後先王封於魯以主東蒙季氏以

其地近費欲取之自肥純是僭妄私意冉有季路

蓋亦非之諫之而不從故進質於子若二子公然

黨惡必不敢又問夫子肆無忌憚也夫子不便斥
季氏之非故藉冉子言其不當伐之狀冉有言季
氏欲之二子不欲自是實情並非推口但二子既
不欲卽當諫不宜緘默故引周任之言言陳力始
可就列若遇主非義不爲諫阻卽爲負職且爾言
以下又進一層爾言謂己不欲而諉諸季氏之言
當言不言非畏其威卽是不敬其主虎兕至惡有
柙禁之龜玉至貴有櫝藏之人臣苟畏威而不敢
言輕其主而不盡言使逞欲府過則咎無可辭矣
冉有聞夫子言又言己二人不能強爭之意以季

氏憂顓臾禍其子孫意甚堅耳夫子言顓臾何能
爲子孫憂季氏亦非果慮其禍子孫特貪其土地
藉口於顓臾之將爲禍耳下文乃開導之有國有
家者不患土地之寡而患爵祿不均無以各得其
分不患子孫之貧而患貪欲無厭不能彼此相安
蓋民雖寡而能均則無貧窶之憂而情誼相孚則
和矣民雖貧而能各安本分不相侵陵則無傾矣
季氏不能使民均而和惟慮其子孫之傾覆不知
貧不足慮不安則可慮耳下又以修德懷遠勗之
遠人不是言顓臾顓臾在邦域之中何得爲遠人

並責由求是欲二子極力諫阻亦是欲季氏聞而知悔春秋及諸書不載伐顓臾事蓋季氏因子之言而止也若非藉二子以伸直言本國大夫安能言之痛切如此故二子並非黨惡於季氏不可冤誣之至周任二節文義上下相承舊說未清虎兕龜玉喻各有意一例看亦非是至有國有家數語若非古語何勞夫子覆解以爲夫子所聞之理非成語者非且此節之意緊承爲子孫憂而破其見寡貧均安傾皆指子孫說均則不貧而和在均之內安者和之積理本一串語須漸及非有欹側

也夫如是三字承不患二句說言惟道理如此故
當如此云云文德卽均安蓋均安之中有許多政
事在非空言也遠人不服亦惟修其文德旣來則
當安之不可輕舉妄動季氏不然遠者不能來近
者不能守而反謀動干戈於邦內是自啟禍端通
篇語氣承接分明如此講家多未了然識者辨之
哀公以越伐魯而取季氏雖爲無志於權事亦未
可盡非夫子指季孫蕭牆之禍亦非謂此引以爲
證亦誤又顓臾在魯地七百里之中朱子據明堂
一位疑百里侯封不足以爲侯國且有附庸金仁山

謂百里以田計也山川附庸不在其內禮記所言
蓋通山川附庸計之閭百詩則直據孟子以明堂
位爲誣似矣而無以解於此章在邦域之中今析
之蓋詩言錫之山川土田附庸山川土田百里之
內者也附庸則不在百里之內以其爲大國則子
男之國附焉是顓臾第附庸於魯而非在其封內
然夫子曰在邦域之中何也夫子之時魯已非僅
百里子特卽現在情形言之而明堂位夸張其詞
謂封周公以七百里者亦以其後世疆圉所及並
附庸之舊言之若先王始封自以孟子百里之說

爲定

孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出自諸侯出蓋十世希不失矣自大夫出五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣天下有道則政不在大夫天下有道則庶人不議

正天下者道也上失其道迭相效尤理勢必不能久子故警當時而思盛世政不在大夫君有以統其道庶人不議道足以服其心陪臣家臣也此與下章皆一時之言夫子私語門人者

附解道卽理也理爲盛衰之主失理之行必不能久當時上陵下替習以爲常而不知其非正如燕雀處堂母子相樂夫子傷之故思天下有道而以希

不失警醒迷妄之徒又再言天下有道政不在大
夫庶人不議又以慨聖王不作自失其道堅冰有
由致也十世五世三世以其所憑之勢大略計之
前人謂逆理愈甚則其失之愈速殊非諸侯干天
子大夫干諸侯陪臣竊國柄其逆理一也厥罪惟
均不可以甚不甚計第其所憑之勢有厚薄故陵
夷有遲速然亦大概言其理夫子以必失警之姑
寬其時以計若曰卽至遲亦不過十世五世三世
無有不失者斷案在失不在世之遠近春秋亦有
專擅國柄如欒卻之流不旋踵而滅亡者豈必五

世哉諸侯陪臣皆然故讀書最貴知聖言之所在
張甄陶以爲專爲大夫專政而言亦非上文言諸
侯大夫陪臣下何以專言政不在大夫蓋有道則
諸侯承天子命宣化而大夫直奔走耳陪臣又不
待言當時大夫專政子言大夫而其他可知庶人
不議節則穆然於政治化成之盛議且無人干政
者尙何有哉語意收盡通篇不但有匪風下泉之
感也舊說亦欠分明

孔子曰祿之去公室五世矣政逮於大夫四世矣故

夫三桓之子孫微矣

夫音扶。朱子曰逮及也三桓三家皆桓公之後祿去公室田

賦私家多竊據之五世宣成襄昭定四世約指之三
桓輩久擅國威不知其勢已窮夫子言此歎之其事
皆見春秋傳

附解張甄陶以爲此與上章非一時之言又云祿不
指田祿非且以宣襄昭定哀爲五世脫卻成公尤
爲率略祿去政逮夫子明明分言之古者祿皆出
於田卿大夫僅賦其私邑魯自宣公因東門遂而
立不能正其朝綱世臣私室因而擅并民田公家
爵賞不敷所用故有稅畝之事迨其後三分四分
公室則祿去公室之極矣至東門遂專政其子歸
父繼之不久而亡嗣後不久又爲季孫遞專國政

歷平子子桓子故政逮大夫四世不必專就季孫
一家而言張氏以爲武平桓康以此章爲哀公時
語則五世四世不得不遷就其說然事實不合且
不蒙前章來五世四世及故夫字三矣字俱無著
落則朱子謂二章皆定公時語爲不可易第所云
祿去政逮未能分析及悼子專政爲未考耳三桓
子孫微至定公時已然康子患盜問使民敬忠以
勸殺無道以就有道蓋當時民已不服勉強支吾
終不能振矣按史記自夫子沒後魯尙有國二百
六十年而三桓子孫無聞是周公之德亦孔子相

魯之力前人亦未見及愚於此書已屢言之

孔子曰益者三友損者三友友直友諒友多聞益矣

友便辟友善柔友便佞損矣

便平聲辟婢亦反。取友非僅一端六者相反

而人易惑故詳示之直正直諒誠信多聞義博便辟習爲匪辟無是非之真善柔工爲巧詐無誠信之行便佞習爲利口與多聞之準義理異

附解辟偏也僻也非師也辟之辟偏執己見以是爲

非友之則是非之良泯矣柔字非盡不好病在善

字一味媚世徇人無誠實之行口蜜腹劍皆在其

內便佞顛倒是非不衷義理友之則惑亂無主知

三損則三益愈明善便字極重習而安焉友之則

與爲化矣尹和靖云自天子以至庶人未有不須友以成者善哉斯言其損其益可或苟哉

孔子曰益者三樂損者三樂樂節禮樂樂道人之善

樂多賢友益矣樂驕樂樂佚遊樂宴樂損矣

樂五教反禮樂

之樂音岳驕樂宴樂之樂音洛。僻嗜曰樂人莫不有樂化其偏而歸於正則有益無損子故欲人辨而謹之節以之自檢束也已善而後喜人善已賢而後喜多賢三損之樂傲惰肆而已

附解人各有嗜好之偏曰樂與好字樂字不同此情

也而足以累性當辨其是非化其偏而適於中否

則縱而弗制爲害不可勝言六者重資質意三益

不必說得太深節禮樂喜於禮樂之事講究學習

下二句皆然此等天質最優之人不假學問自有
此種好氣習子言如其有之則益矣不然如下三
者則損矣二矣字有許多警惕人意驕樂驕傲以
莫予違爲樂不顧義理是非與節禮樂相反佚遊
安逸遊蕩不以善相觀摩宴樂酒食徵逐與小人
相比相形言之明示涇渭欲學者返身而自課

孔子曰侍於君子有三愆言未及之而言謂之躁言

及之而不言謂之隱未見顏色而言謂之瞽

孔氏曰愆過也

學者就君子以自檢其身不敬不誠不明愼而遠之學在是矣

附解此章專爲學者言君子有德之人不以位言惟

君子之身卽道之所在而侍者密邇儀型不自檢
察有是三愆則其平居不慎更可知矣是教人隨
在敬慎之一端亦必有爲而言舊說兼有位而言
不知有位而有德則可矣如其不然伺候逢迎何
所不至哉士君子進退以道道不可行而姑委蛇
朝端託於三愆其害深矣

孔子曰君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及

其壯也血氣方剛戒之在鬪及其老也血氣旣衰戒

之在得

朱子曰血氣形之所待以生者血陰而氣陽

質情所以生性所以亂也存心養性化其氣質則無

三者之累夫子爲中人以言舉其甚者爲戒欲人

克己
復禮

附解天地之性人爲貴人性卽天性也其質之累則
血氣爲之後天之氣不能不雜於欲故先天之性
不能復葆其初聖人教人復性之功由後天以復
還先天然後血氣之欲皆歸於義理大學所以誠
意之後又有正心之功孟子所以養浩然之氣乃
能不動心此章夫子明三戒而皆以血氣立言實
簡切精微之論蓋性一而已情則有七七情亦性
之用而不得其正則後天血氣爲之也君子知而
戒之則所以養其德性清其神明者尤有本末全

備之功子未備言自聖學授受多歧言性者以後
天之心爲性後天之氣爲氣而存心養性之旨罕
詣其全矣夫血氣者形骸所待以立而所以宰此
血氣者心心所以參贊者理理卽天命之性未生
以前心純乎性旣生以後性役於情皆血氣爲之
靜而性定動而情正則血氣亦無能累心所以清
明在躬血氣和平仁者壽大德必壽也夫子爲初
學言若成德之士則三戒不戒而自無矣范氏聖
人與人同者血氣不同者志氣未醕當云聖人同
者血氣不同者心思心一於理而神自清神葆其

氣而體自完血氣皆菁華矣

孔子曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言小

人不知天命而不畏也狎大人侮聖人之言

天之理備於人

其氣相通而其幾至神畏者深知而敬事之也大人全德之人聖言已往大人之訓也小人不知天命在人故任心恃禮無所不至

附解三畏兼括許多憂勤惕厲事子約言其大者非

此外尚有當畏而未及也聖狂祇爭敬肆之一念

然君子何敬小人何以不敬夫子特地指出畏字

曾子之言曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰畏之

說也畏於何生蓋人受氣於天地父母以生天地

大父母父母小天地天之理在於人身天地雖若
無聲無臭而赫赫明明與吾身息息相通我既幸
而爲人天地之予我者備矣一念之動天實鑒之
一事之失天實臨之敬天之怒無敢戲豫敬天之
渝無敢馳驅古聖人念念求無愧於己卽所以求
無愧於天天命者天所以爲天之理而人得之以
爲性全之則人失之則物事天嚴恭卽所以事親
全歸故畏天命者學之本也大人體天命之全故
爲人中之大舊說以德位兼說不知孟子言說大
人則藐之有位必有德而後可無其德而徒其位

子曰斗筭之人何足算者也爲下不倍君子之分
然奉公守法畏之與人同者此章緣天命來義不
止此易曰利見大人子曰大人者與天地合其德
與日月合其明凡道德之士雖不必皆醕亦大人
之流亞也君子以爲觀型畏吾身之言行不足爲
大人所齒數引以爲憚必求免咎也如春秋時孔
子卽無位豈非大人乎七十子之徒一動一靜奉
爲依歸是其事也若以勢位則春秋戰國諸侯王
孔孟雖未嘗輕之亦不必畏之至於君親師三者
大倫所在敬畏小心乃其至性至理雖亦大人然

夫子此章所言亦不指此蓋勢分之大人人人知
畏不必君子君父之大人人人當畏何必君子惟
道德之大人人所易忽不知其關於天命而爲吾
身法則故子特標之以與天命聖言列而爲三何
氏曰大人卽聖人與天地合其德是也聖人之言
闡明天命爲世典型一一返諸於身若有不合如
撻市朝則事事必求合聖矣畏天命一言已足夫
子恐人以天命爲虛故指出大人聖言天命之昭
昭者平列爲三使徵實力行也小人以天爲高藐
以天命爲虛無是以縱情悖理失其性而不覺然

一則人本可以合天奈何自薄哉

孔子曰生而知之者上也學而知之者次也困而學

之又其次也困而不學民斯爲下矣

上也言不可多得學知次生知

而困知亦次生知惟不學乃爲至下深以困學勉人也學誠身之學孔氏曰困謂有所不通

附解人之生也理同而氣質不同故生學困知各異

然生知者絕無而僅有以此冀人數百年無一二

矣卽學知之人氣質清明喜於學問亦復難得惟

困知者天下皆是也然困者其質不困者其性果

能從事學問思辨篤行五者百倍其功雖愚必明

雖柔必強亦聖人也夫子此章卽該全部中庸語

意全注困學故曰困而不學民斯爲下數虛字層遞而下煞是分明奈講章拘守朱子內註以楊氏說爲輕令本意不明抑所謂學者子言博文約禮曾言明德子思言中庸孟言存心養性立命事天知行並進內外兼修故愚柔可明強也後世罕得其法則記問詞章有終身不能明者天折卑靡有終身不能強者故夫存心養氣明善誠身之功本末不明未易知聖人立言之意也

孔子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見得思義

難去聲○洪範曰思

作睿睿作聖聖無不通由思而積平日既涵養其原而臨時復愼思之大學所謂慮而後能得也九思隨時隨事體察義無輕重明聰精察於義理也朱子曰色見於面者貌舉一身而言思問則疑不蓄思難則忿必懲

附解除卻窮理盡性四字無所謂學卽無所謂思而言此九思何也平日研究物理有以得其是非存養天性有以清其本源而於九者之動復加愼思功密而理純矣若無根本功夫雖欲九思亦何從下手學者思之

孔子曰見善如不及見不善如探湯吾見其人矣吾聞其語矣隱居以求其志行義以達其道吾聞其語

矣未見其人也

探吐南反。夫子勵門人以全德而云然誠於好善惡惡尤必充之以至

其極懷德而安曰隱居求其志必竟其天人性分之量也救世而出曰行義達其道悉展其經綸參贊之才也朱子曰

語蓋古語

附解見善如不及見不善如探湯誠意者也行之不息馴至乎天理純全卽爲成德但宇宙事功非但一爲善可了經緯人紀輔相天地可窮可達非究極乎性命之精而貫通乎萬物之理者不能隨時處中孔門諸賢志善者多希聖者罕子故卽古語而儆勵之使皆造於大成庶幾大道有屬也朱子言求其所達之道行其所求之志蓋恐人以體用

爲二故互解之然君子隱居之時本無求知之想
惟見得天地民物皆分內事立志必全其道而後
已故其殷殷者己之志耳及有知己之人義在可
行則出而濟世卽至無一夫不得其所祇是達其
所有之道耳非仕而後學如伊尹樂道莘野孔明
不求聞達曷嘗謂將以吾學問世及遇賢君度可
以行吾志則出而濟時其學則平生所裕而其志
則顯晦隨時若有一毫求知之想卽爲人之學矣
此聖狂界限不可不辨後世無本之學束髮受書
卽爲利達起見及登仕版以吏爲師所學又不可

用是以忠良節義罕有能行輔相裁成莫知其道
有志郅隆者尙其以誠正修齊之實取人而後可
齊景公有馬千駟死之日民無德而稱焉伯夷叔齊
餓於首陽之下民到於今稱之節其斯之謂與與平聲

四馬曰駟千駟內閑之馬非謂民賦私富於己方死而湮守道固窮歷久而顯爲趨富貴而厭貧賤者警也首山有五以蒲坂雷首山爲是餓窮餓也誠不以富二句錯簡當在此異德超於人

附解此章爲貪夫棒喝着眼在死之日到於今人之
所以爲人以其得天地之性全性而歸形骸有盡
神明無盡故曰朝聞道夕死可矣世人狃於利欲
以榮華富貴爲不朽之業不知此身如寄第患不

能盡性有愧於人耳苟其無愧雖窮餓亦樂若其
有愧雖富貴何榮奈此理難以悉喻子特卽夷齊
景公相形言之稱與無稱民彝天理自然不可泯
沒足知善人天心所寄卽人心所歸有志可以興
矣本 朝方舟時文極爲透切夷齊叩馬而諫必
無之事上論泰伯章已詳其餓於首陽自是爲讓
國窮餓不因恥食周粟亦未嘗因餓而死誠不以
富亦祇以異胡氏謂當在此甚是異祇是異於俗
人從旁觀見其然非君子有心求異也

陳亢問於伯魚曰子亦有異聞乎

亢音剛。朱子曰
亢以私意窺聖人

疑必陰厚其子對曰未也嘗獨立鯉趨而過庭曰學詩乎對

曰未也不學詩無以言鯉退而學詩他日又獨立鯉

趨而過庭曰學禮乎對曰未也不學禮無以立鯉退

而學禮詩與樂俱涵養性情者深乃能言禮以束身而學蓋以實踐敬慎志行者久乃能立述詩禮之訓而曰退

聖言悟亢也聞斯二者陳亢退而喜曰問一得三

聞詩聞禮又聞君子之遠其子也遠去聲。聖人大道爲公固不私于

亦何嘗遠子亢猶未悟也

附解道乃人人所有之理聖人使人各盡其性有何

親疎厚薄至於門人與子尤一體者也訓誘曲成

恩義無二亢之受業久矣不能力行夫子之教而

以異聞測聖伯魚述詩禮之訓自言退而卽學明
明以力行曉亢也亢喜其所聞亦可謂嗜學然以
爲聖人有心遠子則非

邦君之妻君稱之曰夫人夫人自稱曰小童邦人稱

之曰君夫人稱諸異邦曰寡小君異邦人稱之亦曰

君夫人

朱子曰寡寡德謙辭妻者齊也其德齊其尊齊然後可以理內政自古聖王未有不正其

妻而能興化者也世俗嗜欲勝而人倫斃家國以替子述稱名之不苟如此所以盡其道者可知矣

附解夫婦人倫之始萬化之原夫夫婦婦而家道正

正家而天下定矣自古聖人必先刑于寡妻有國

有家未有夫婦舛而不亂亡者春秋倫理多紊以

妾爲妻妻或淫悍習爲故然不知其爲亂本也夫子故詳述稱名之義如此而記者記之其義則昔人已詳

陽貨第十七 凡二十六章

陽貨欲見孔子孔子不見歸孔子豚孔子時其亡也

而往拜之遇諸塗

歸饋同義○孔氏曰陽貨陽虎也季氏家臣而專魯國之政欲見孔

子使仕歸豚欲令孔子往謝也陽貨險狡小人即使其果志公室夫子亦不與之况不爾乎瞰亡歸豚又

不以誠子亦如其事而謂孔子曰來予與爾言曰懷

報之遇諸塗猶未見也其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟失時

可謂知乎曰不可日月逝矣歲不我與孔子曰諾吾

將仕矣

好亟知並去聲○懷寶喻懷德迷邦忍

聽其迷亂亟數也失時失機會貨諷子以仁智而子諾之蓋理之當然亦意之誠然非欺也諾徐應聲也

附解公山弗擾以費畔子欲往而不見陽貨何也陽

貨本非有志強公室瞰季孫斯無能欲去三桓以

季寤更季氏叔孫輒更叔孫氏亡更孟氏視其始

末一凶狡小人夫子豈與之爲緣乎乃貨不自量

反欲羅致孔子妄託大夫之禮瞰亡歸豚其不誠

已甚子亦瞰亡拜之非效尤也報施稱也不幸而

遇諸塗雖與一見亦無異於不見也貨並無折節

之禮方且頤指氣使呼而進之其爲妄庸益見懷

寶迷邦不仁而夫子非懷寶迷邦也從事失時不
智而夫子非從事失時也歲不我與夫子非不欲
仕一一如其言而答之實一一如其理而應之非
心不如是而妄爲之說也愚嘗謂權以濟其經非
舍經而行權於此可見其概閻百詩援留侯語漢
王例謂兩曰不可皆貨自答不可從

子曰性相近也習相遠也

欲人慎所習以復性而指後天之先天以曉也性本

天理而人之所以爲人後天形氣拘滯非其本然然理相近也惟習則遠奈何以遠者爲性哉

附解性者天所爲天之理而人實得之除此一字天

下無事物外此一字古今無事功乃自孔孟而後

言心言性者紛如卽程朱亦泥韓子三品之說而無解於鬪越椒羊舌虎之事故朱子嘗曰孟子對異端硬着膊子說箇性善自是孔子相近一語較切實而詁此章曰性兼氣質而言亦知性不得云相近也特所以言相近者究未能言今若不晰之則人將但以知覺運動之心爲性而凡心之所欲卽以爲性之固然其害理奚有窮期蓋天之所以萬古長存惟一元理氣渾然耳剛健中正純粹以精故伏羲名之曰乾而夫子贊之曰大哉乾元乃統天此乾元之理卽天之仁天之性也四象五行

八卦皆從此出實無分合之可名萬物皆秉之以
生而得其渾然全體者則惟人而已得太極之理
而後可以爲人否則爲物故曰五行之秀而天地
之心第太極之理氣在天地者未嘗有駁雜而二
氣之屈伸變化感於隆汙清濁者則有異父母爲
有形之天地天地實無形之父母受氣於天地父
母者同而不同非氣質之所由來歟故性在先天
純粹無疵孟子故曰性善也性在後天性梏於形
孔子故曰相近也太極之理既生以後其在人身
中者如水在孟瓦缶金玉水晶琉璃孟之質異而

水之明暗異性之拘於氣質者正猶此矣惟後天
不及先天故聖人教人以學謂爲復性之功但氣
質亦有清濁之不同如金在沙上智八分金中人
五分金下愚一二分去其氣質之蔽如披沙撿金
耳若知覺運動固心之靈人所以貴但須披其沙
得賢父師以教之而習於善久則性復否則性遠
習之一字不可以一言盡也存其心養其性內有
以葆其中和外有以熟其義理下學而上達則氣
質皆爲規矩不然安能復乎性之本然哉故此章
乃言有生以後氣質之中求性無論智愚皆有之

是相近也孟子曰人之所以異於禽獸者幾希卽指此相近者而言奈人不知此相近之性卽先天太極之真縱情悖理習爲不善遂至相遠二也字不同上決詞下慨詞也性不離心而性無爲心有覺使有覺之心悉從令於無爲之性聖人所云從心不踰矩也誠知性則知心之本體孟子故曰盡其心者知其性也然此非空言可了必深造自得乃知心性原無二而人自二之愚之必分言心性非於心外求性正欲人以正心復性毋偏任其心遂謂爲性耳

子曰唯上知與下愚不移

知去聲。不移於惡即爲上知不移於善即爲下愚。

勉人遷善去惡而以是激勵之。

附解此章向來誤解謂氣質之中又有美惡一定而非習所能移既非性善之旨謂天下可移者多惟上知與下愚不移亦非夫子勉人之意蓋天命之謂性率性之謂道天理有不善否必曰無之人性即天之性何以有不善則孟子性善一語無可移易矣後儒因不明先天後天之義以後天知覺之心爲性而不得天人合一之原遂令此等書義不明書義不明猶其小也令天下後世以聖人爲不

可學豈不痛哉夫道不過五倫五倫本於五性五性仍是一性忠臣孝子何人不能爲而有不能者習相遠也人人不失其孩提之心尙不能忠孝否夫忠孝性也卽人皆有也奈人狃於所習不肯實用其功使之爲善曰吾不能也不使之爲惡亦陷溺焉此等非果無良半由無志故夫子言此上知之名人所樂下愚之名人所去也不知上知下愚有何分別能遷善而不入於惡則上知矣習於惡而不遷善則下愚矣夫子曰人性皆善人人可以爲聖爲賢第非有志自立不可吾觀世之人可以

爲善者多矣而能善者卒鮮乃知人品不同亦由其自命者不同上智之人一心於善而不爲惡所移下愚之人亦一心於惡而不爲善所移此上日益上而非下之所能幾下日益下而非上之所能挽是宇宙間惟此二者爲不能強也若有志於善而猶或入於惡必非上智已入於惡而猶或入於善必非下愚惟純於善惡者爲不移也人奈何不爲上智之不移而甘爲下愚之不移耶此夫子激厲之詞奈何先儒誤解而如張甄陶者反以言性善者爲咬文嚼字乎或曰然世有真不移者何故

曰不移者習使然也豈性本惡而不可移於善哉
試問孩提之時卽知爲惡否且世之所謂智聰明
機巧耳所謂愚者椎魯木實耳不知此後世之論
非聖人之學也記誦詞章百工技藝有巧拙之天
淵者若忠孝節義人人可勉試思古今名教中許
多偉人曷嘗皆聰明智慧哉今使學窺萬卷而五
倫不敦智極新奇而天良弗顧子以爲愚乎上智
乎故聖人所謂學者學爲善而已五性五倫克盡
其道卽人人聖賢矣外此而言智愚何怪以性爲
有不善哉蓋氣質之累人不能無必變化之涵養

之君親師身體大學之道而裁成之何患人不爲
善也問者曰以堯爲君而有象瞽瞍爲父而有舜
以紂爲兄之子且以爲君而有微子啟王子比干
其義何居曰舜微子比干所謂上智不移於惡者
也至於象與朱均其始爲不善而其後皆化爲善
矣卽或不化亦其自暴自棄所謂下愚不移於善
也而豈足爲堯舜之累哉此等處須辨明之乃不
自居下愚耳

子之武城聞弦歌之聲

弦歌弦琴瑟而誦詩書學道之事也子游爲宰教之如是

夫子莞爾而笑曰割雞焉用牛刀

莞華版反焉於虔反。何氏曰莞爾

小笑貌夫子喜其能以道治而言大子游對曰昔者材小用若牛刀之僅割雞可無庸也

偃也聞諸夫子曰君子學道則愛人小人學道則易

使也朱子曰君子小人以位言之道者天理愛人易使平日有以養其天良而自然和順也儲異日

之君子化今日之小人子曰二三子偃之言是也前言

戲之耳自明言戲使羣志偃言也

附解弦歌學道之一端古人春秋教以禮樂冬夏教

以詩書春誦夏弦學樂誦詩乃其常業故聞弦歌

之聲則上之教化可知或謂武城用武之地子游

以禮樂教爲可喜不知以道教人自是可喜豈必

因武城而始貴夫子平日一腔救世之心孔門全

副治安學術鬱而未彰一旦聞弦歌而喜子游之
善化轉覺大材小用之可惜割雞焉用牛刀意重
牛刀不重割雞子游述其所聞謂舍道無以爲治
子是之而直以爲偃之言蓋其力行子言卽不啻
己言也道祇是天理涵養天理旣熟則不忍虐民
不忍欺上此所以愛人易使也後世所學非其所
學胷藏萬卷而忍作殘害或經屈辱輒增忿懣道
之不講其害可勝言哉

公山弗擾以費畔召子欲往

弗擾卽不狃定公八年陽虎作亂不狃爲費宰

與虎同畔季氏時子未仕欲往觀其志何如藉以定魯蓋父母之邦之義也

子路不說曰

末之也已何必公山氏之之也

說音悅。子路言公山未必能用孔子末

無也之往也不言其畔以其意張公室事未可知也

子曰夫召我者而豈徒哉

如有用我者吾其爲東周乎

夫音扶。子言苟有用我將以東周此美西周

蓋冀公山之能從正非必不可去而欲委曲行道也

附解弗擾召子在定公八年時魯危如朝露弗擾以

張公室爲名子故欲往以觀其志果何如先儒以

公山爲不義似夫子不審事理欲昧然一往爲東

周節竟說不去張甄陶則直謂夫子必不去特姑

爲是說牽連下佛肸章爲一意殊不察當日情事

及本文語氣矣夫季孫意如逐昭公死於外而並

廢其二子擁立定公依然相之按春秋之法季孫
不得爲魯臣久矣觀弗擾後奔吳國猶能眷顧父
母之邦自非陽虎凶惡可比定公八年孔子未仕
目覩宗國危亂忠愛之誠自難遏抑弗擾旣知召
子安知非真欲去權奸以强公室使其能用吾子
聲季氏之罪以告於公與國人去桓子而舉夫子
於公已退就家臣之列不受爵不矜功安在非忠
臣義士所爲故子欲往至子路之不說則以公山
平日揣之知必不能用夫子徒勞往返而已故曰
末之也已何必公山氏之之也夫子豈不知其平

日所爲特聖人廣大之志不以平日限其今朝冀
幸其或用我且事屬宗邦其以公室爲名亦無大
悖於道故欲一往旣而終不果往則以公山必不
能用己也故欲往者子之仁終於不往者子之智
若使弗擾果爲不義雖傾心夫子子豈往哉至吾
爲東周講家尤多不合蓋周之治盛於西及東遷
而禮樂衰亂子如得志不過舉周公之治而損益
適中苟教化大行東周亦無異西周也而豈興周
道於東方哉或疑公山用子如何便能興東周之
治不知輔魯以藩周室馴致於教化大行猶是周

之天下興文武周公之禮樂何難爲東周也文王
當紂之暴猶能三分有二以事殷孔子爲周之民
乃不能輔魯致治以事周乎五霸以匡周爲名一
假仁義而天下翕然從之况聖人之神化得所藉
手乎先儒泥視一公山氏議多難通如予之說公
山果若斯任用孔子則爲東周乃其自然之理勢
也史記謂子無所試曰文武起豐鎬云云附會不
通所以啟先儒之惑又或言公山爲以亂易亂不
知周家之制大夫臣於諸侯所以分勞而戴公室
故曰陪臣先有君而後有大夫大夫不君其君陪

臣知君而不知大夫可也季孫放逐其君陪臣能
強公討罪何不可之有或曰旣如此夫子後爲中
都宰攝相何不討季孫之罪且又使樂祁申句須
伐弗擾也曰此聖人大作用處爲中都宰權卑攝
行相事權亦未專時尤不久然夫子方攝相事卽
命子路墮三都出藏甲正之以禮削其強勢使定
公能傾心委任不同季氏嬉遊夫子久於其位德
政及於人心者固三家之黨權以次而收爾時明
正其罪亦有何難不幸三月而已定公不惟不能
專任且與桓子同耽女樂如市井勾欄之徒夫子

安得不去魯耶而豈夫子之不欲去三桓以張公
室耶至弗擾八年召孔子時孔子尙未仕魯且未
知其意之公私果何如是以欲往旣而弗擾行事
已露非真心忠於公家竟長據費邑旣不臣公又
不臣私則眞叛臣矣故定公十二年季孫斯叔孫
何忌帥師圍費夫子不禁而弗擾亦竟襲魯伐公
公登季氏之臺夫子使樂祁申句須下伐之弗擾
敗而奔齊詳其始末弗擾一荒唐躁妄之人而夫
子欲往不往固非無見此章實義尤不難明奈何
不究原委反疑聖人耶識者鑒之

子張問仁於孔子孔子曰能行五者於天下爲仁矣
請問之曰恭寬信敏惠恭則不侮寬則得衆信則人
任焉敏則有功惠則足以使人

朱子曰任倚仗也於天下言無適不然仁

本心之良而天下之人所共適策以能行列以條目課之於天下使勿間於須臾也申言其效以見心理與人相孚如此

附解仁者此心之良而貫徹乎萬事萬物第恐空言
存主而不實致力於倫常日用則心理都不着實
特空言耳故子告之以能行五者能行二字大不
容易有一毫私意間斷安能行之於天下五者無
適不然由一念之動以及於念念皆然無處稍釋

自然由近及遠莫非天理所徹恭視天下無一人
敢慢而此心之敬不懈於須臾也寬視天下如同
氣而恕人之心不覺其廣大也信無一毫之欺僞
敏無一息之怠弛惠則體恤周詳人常蒙澤五者
皆天良誠切發現之事非有爲而爲子言其效以
明於天下無所阻也舊註心存理得四字說不透
切

佛肸召子欲往子路曰昔者由也聞諸夫子曰親於
其身爲不善者君子不入也佛肸以中牟畔子之往
也如之何子曰然有是言也不曰堅乎磨而不磷不

曰白乎涅而不緇吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食

力

斤反涅乃結反焉於虔反○中牟河北湯陰縣西晉主夏盟爲中國依自趙鞅專政私怨構兵歷五六年晉衰而周益危矣佛肸宰中牟憤趙鞅而助中行氏其以畔告趙鞅之詞也子欲往定晉亂存夏盟而安中國旣不果往則臨河返駕之事也不善不入守身之常故子然之磷薄也涅染皂物緇黑色不磷不緇正其不入不善之實不曰云者言不知此說將並前說而亦難踐蓋必避不善以爲善善終未純也匏瓜味苦難食徒繫以爲觀喻虛有其觀而無用也

附解春秋之時五霸遞主夏盟周賴以安故夫子猶

有取焉晉主盟最久東遷是依秦楚之不敢窺周

室而躡中華者晉之力也自趙鞅爲卿不能以道

致主復不克修文襄之業欲歸衛貢五百家於晉

陽以自肥趙午不從遂殺之而起亂荀寅范吉射不知聲其罪以告君而亦以私怨相攻遂使趙范中行其罪維均且趙鞅反得復入于晉據柄以肆其貪兵晉君之庸晉臣之憤皆無足言夫子書晉趙鞅入於晉陽以叛又曰晉趙鞅復歸於晉其罔上橫行之迹昭然哀公五年晉趙鞅伐衛遂圍中牟此卽佛肸召夫子之時也計趙鞅以范中行氏之故恣意攻伐已非一年一事置國家大事於不問而稱兵以厭其求中牟卽畔晉其甯無可原情乎夫子欲往蓋一片安民翊周之念觸處而動欲

往觀其虛實意簡子或可理喻中牟亦可從革以
安晉而定中華非冒昧亦非空談也子路言不善
之不可入恐夫子不能行其志而反失己耳夫子
然之言是言不謬然所謂不入者非徒以相避爲
能正欲其堅白自矢耳不曰堅乎磨而不磷不曰
白乎涅而不緇夫使磨而遂磷涅而遂緇則是入
於不善矣故知不磷不緇之說然後知不善不入
君子有自信之素而惡人無浼我之時二說正相
發明也况我嘗期有用於世苟可隨時以濟民不
慮失己惟慮信我不專焉能作匏瓜哉時解混此

章與前章爲一例不知二國情事不同聖人言各有當會其通尤當辨其似也至時解不曰作知其一說不知又有一說窒漏已甚王宰皆略引辨之而未暢其說匏瓜味苦故云不食前人已明辨今不贅

子曰由也女聞六言六蔽矣乎對曰未也居吾語女

女音汝下同語去聲。○子路勇於求益子恐其不以學養之故呼而語以六言六蔽朱子曰蔽遮掩也君子問更端則起而對故孔子使還坐而告之好仁不好學其蔽也愚好知

不好學其蔽也蕩好信不好學其蔽也賊好直不好學其蔽也絞好勇不好學其蔽也亂好剛不好學其

蔽也狂好知並去聲。六言皆美德不學則昧理而
也愚窒滯蕩放誕賊害義絞褊急勇果於行剛強於
物亂違禮狂暴戾也按仁知信五常之三不言禮義
者學卽學禮義也非但謂詞章直
勇剛子路氣質所近者故特言之

附解子路有聞未之能行惟恐有聞夫子恐其失之

太銳不以學涵養變化之故呼而語之六言本無

弊弊生於不學耳學之事該括許多功夫次第大

要則內外交修內有以極其存養之密而外有以

盡乎物理之微則隨時適中六言不期善而盡善

夫子此言望子路以大成之詣也勇敢於有爲然

理有當遜謝者尊親之前亦不遜讓則亂矣剛強

武好勝然理有當柔和者任情剛躁則狂矣六蔽
必由學者內養心性外踐義理以禮節文之無過
不及使合乎中正卽是義非後世駁雜之學也

子曰小子何莫學夫詩

夫音扶。周衰禮廢詩樂多爲具文學習其事而玩其音

也怪而詰之

詩可以興可以觀可以羣可以怨邇之事父

遠之事君多識於鳥獸草木之名

興與起善心觀自鑒得失羣孚於倫

紀怨致其忠愛邇遠之事無窮卽忠孝以該其餘鳥獸草木亦理所寓故不可不多識

附解古者書籍無多學貴力行自小學時卽學樂誦

詩蓋所以養其性情化其偏駁少成若性習爲自

然至十五入大學約之於禮法不難矣周衰禮樂

凌遲夫子修明周公之教雖諄諄誨人人多忽之
門弟子猶然故詳切指示如此朱子感發志意亦
是但志意有正有邪子曰思無邪則興自專主興
於善說後世謂詩以言情情之蕩者亦不復禁故
風雲月露閨思豔情適足以誨淫長惡所謂興者
非也觀主觀人觀己說亦可第以詩之得失觀我
得失方是可以二字神理惟條辨之說佳羣和而
不流亦是但於義未全蓋人生不過五倫五倫之
中計得十人各有當盡之事而且時勢不同性情
各異下者固無論已卽皎潔自好於倫類誼不相

契卽是不能羣詩中五倫之事紛如矣熟而玩之
得其義理精義浹洽於倫紀故曰可以羣怨者人
倫之變不忍忍置而引咎憂傷以冀挽回至性至
情也詩尤多之故可以怨鳥獸草木雖蠢於人然
皆造化菁華所散著古人明庶物察人倫往往卽
小見大少昊以鳥名官月令稊隕紀候蓋天地人
本一氣相通知其名乃知其義而一物之微感召
皆有至理不可忽也後世博洽者多然實以義理
之精察乎細微之物而不失乎聖賢之意者亦不
可多得卽如雉鳩性摯聞聲則集非類則鬪又其

棲止各有界限不相凌越故以興君子淑女若不
確知其何物曷得詩人之意哉聊舉一端他可類
推

子謂伯魚曰女爲周南召南矣乎人而不爲周南召

南其猶正牆面而立也與

女音汝與平聲。周南召南詩之首篇王化之基房

中之樂爲猶行也正牆面而立蔽於近阻於行也

附解宇宙絕大經濟皆從身起修身爲國家天下之

本但修身一事非窮理盡性何以能之又安得天

下人皆能之文王后妃聖德垂範太和浹洽於遠

近周公制作因之而起慮天下後世昧於其本雖

禮樂詳備亦不能行矣故以二南爲房中之樂使人知夫婦正而後百爲理變化其氣質而涵養於中和閨門衽席且不縱情恣慾其爲正人心培倫紀者至矣哉夫子以大學教人修身齊家之理伯魚豈可不知故特詔之以爲二南爲者玩其詞審其音身體其事一動一靜不離中正和平之軌朱子文集內一條言爲字只是誦讀殊誤正牆面立一物無所見一步不可行詁正牆面則甚佳修身齊家之道不明尙有何事可以做得今日詩樂之法雖不全然學者誠日玩二南而力行焉自有心

悅神解者其如人多以爲具文何哉至周南召南
前人紛紛異說然當日祇是文王國內及諸侯國
內之詩周公制禮作樂以其爲王化所基採其尤
者被諸弦歌鄉飲房中之樂用之使人情修齊之
道分爲二篇就分陝之後所轄之地名之曰周南
召南以其皆南國之詩故曰南就二公所分治之
地別曰周召耳非謂周南王者之風召南諸侯之
風亦非謂文王遷豐便已分岐周故地爲二公采
邑也卽甘棠之詩亦召公循行布化偶然息樹民
感思之非與文王無與也若周公無詩豈其治不

如召公歟皆文王之化卽皆文王之詩關雎至螽斯五篇以其爲文王后妃之詩特冠篇首要之二十三南之名特因分篇紀略本無他意後人穿鑿求之徒增惑耳

子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉

禮樂所以將其本心之良而節之和之玉帛鐘鼓其器耳時人逐末忘本子微言使思之

附解禮樂非玉帛鐘鼓無以達其志亦何可少也第以玉帛將敬鐘鼓導和敬與和本吾心天理之良聖人因而爲之節文暢達其天良若中無誠敬和平之實何取於玉帛鐘鼓春秋聖學不明人皆務

外子故令人自思之朱子敬和之說與程子序和之說相似而不若夫子人而不仁之說完備蓋敬與和專主天理說非仁不能盡也若舍仁而言敬與和則小人亦敬其魁比匪尤樂其黨如朱子外註引程子言盜賊至爲不道然亦有禮樂則竟謬說矣夫人愛敬之良不容自己而後有禮樂以達之節而和之無非所以全其天性故曰禮之用和爲貴也爲盜者蔑天良而干法紀卽有統屬而相聽順亦狐羣狗黨何名禮樂哉以此言禮樂何怪乎人逐末而遺內也

子曰色厲而內在譬諸小人其猶穿窬之盜也與而在

審反與平聲○當時士大夫不修實德有愧於中飾威以欺人夫子言此警之朱子曰厲威嚴在柔弱也孔安國曰穿穿壁窬窬牆

附解小人細民曰譬諸小人則其爲當時大人言可知大人何以色厲內在無返身修德之實心實多愧而貌爲嚴厲或以欺人或以凌人箝天下之口譬諸小人其殆穿窬之盜言小人尙不足以相擬深惡之之詞也君子正其衣冠尊其瞻視悉本中心之莊敬而出是以有威可畏有儀可象色與內豈有兩境哉

子曰鄉原德之賊也貌愚內詐似是而非鄉人皆以爲謹厚故斥爲德之賊詳見孟子

附解鄉原二字始見於此蓋夫子特地指出此等人以立僞君子之防原樸誠意本非不美目之以鄉則是脂韋隨俗貌飾樸誠內懷欺詐者鄉人無知樂其巧僞反謂爲德使羣效之則剛正不阿是是非非之人反爲世棄直道泯矣故子稱爲德之賊孟子言其狀甚詳蓋此人不僅鄙陋木實一流乃狡詐不測色莊之輩在朝在野一有其人忠孝節義等事都用不着毀方爲圓不論是非小則亂自

然之是非大則爲君國之蝨賊莽操篡逆皆鄉原輩助之也學者切須戒之張甄陶不得其解

子曰道聽而塗說德之棄也

輕聽妄言不知反身修德之途塞矣故曰棄道

塗形其悠悠泛泛之意

附解此章向來講家俱不得其解張甄陶竟謂二章

一時之言自賊其德曰德之賊倒文也二種皆致

飾於外務以悅人真妄說矣進德之功無過博學

審問慎思明辨篤行五者道聽塗說正與五者相

反蓋君子凡有所聞明辨得失一一返之於身從

善去惡舜好問而好察邇言執兩用中子曰多聞

聞疑慎言其餘是以凡有所聞莫不爲身心之益
德以日茂也道聽塗說者凡有所聽並不求其真
實是非一說便信及至前途卽以告人是其心於
義理毫不分明亦並不求其分明卽有嘉言必不
身體如其莠言亦必誤聽何從徙義遷善故曰德
之棄也道塗二字極形其悠悠泛泛世俗譌以傳
譌上之堯幽囚舜野死誣及聖人次之市有虎蛟
成雷害及善良又其甚者變亂鹿馬流言玷及朝
廷混淆硃玉煽動及於草野旣惑視聽尤蠱人心
夫子之言其所該括豈少哉抑非窮理正心養氣

知言何以免於道聽塗說哉明者辨之

子曰鄙夫可與事君也與哉其未得之也患得之既

得之患失之苟患失之無所不至矣

與平聲。朱子曰鄙夫庸惡陋

劣之稱明鄙夫之志行以爲與事君者戒患得患不能得患失惟恐其失無所不至小則吮癰舐痔大則弑父與君皆生於患失而已斬裁之曰志於道德者功名不足以累其心志於功名者富貴不足以累其心志於富貴者則亦無所不至矣

附解此章爲忽視鄙夫者言人非至愚極惡豈有甘

心爲不忠不孝者特因嗜欲念多身家慮重其始

一念自私而已其究至於無所不至視君親如無

有與事君者不察或喜其有才或樂其同己以其

志富貴爲常情不知此輩谿壑難盈志行易變必
不能與我共成忠義且將倒戈下石自古正人誤
用小人身名俱敗者何可勝數子故大聲疾呼而
極言其情狀爲君子戒也抑予猶有進焉在我實
有不爲鄙夫之實鄙夫亦無緣投合如伊尹耕莘
孔明抱膝若非賢主勤求固將終老及遇合乘時
不居寵利彼鄙夫者流如霰見睨又奚足爲累也
未能及此則必愼於與人不得謂我非鄙夫鄙夫
不足溷我也朱註引靳裁之言名論不刊可以廉
頑立懦裁之潁川人宋胡安國之師夫志於道德

不過全忠全孝而已忠孝天性也然非有窮理盡性之功則私欲不盡天良不純必不能輕富貴而重君親故存心養氣之功不可一日而不講古亦有學非甚深而忠孝性成者上智之資也卽如關雲長正大光明富貴不淫貧賤不移威武不屈其質粹美然其好讀春秋儒雅超羣亦由學力有得後人或不知學問真際但以詞華相尙則心性之學未純忠孝之道難踐欲免於鄙夫也難矣志富貴則鄙夫矣亦有志功名而流爲鄙夫者有才不能自秘必欲求知於時乃遂不擇主而用之苟文

若劉穆之之類是故惟道德爲貴耳

子曰古者民有三疾今也或是之亡也古之狂也肆
今之狂也蕩古之矜也廉今之矜也忿戾古之愚也
直今之愚也詐而已矣氣質不能無偏惟恃學以變化當時學者無志諉於氣質以爲古人亦然故子辨而斥之言古之狂也肆蕩則不可以爲狂矜愚皆然不得以古人藉口非望人以古之疾也曰民曰疾皆卑抑之詞朱子曰狂志願太高肆不拘小節蕩則踰大閑矣矜持守太嚴廉峭厲忿戾則志於爭矣愚暗昧不明直徑行自遂詐則挾私妄作矣

附解常解夫子傷俗之益衰似是而非不可不辨夫
子不嘗曰斯民也三代之所以直道而行乎苟志
於仁矣無惡也果能此道雖愚必明雖柔必強困

而不學民斯爲下何緣作此卑視流俗之語以古
之疾望人曰民曰疾非美稱也此蓋因時人不肯
力學安於偏戾藉口古人故言古者無知之民有
是三疾今也或是之亡也何者古之狂也矜也愚
也肆廉直皆率其一偏而不變化雖非正道然皆
本乎氣質之所成豈如今之名爲狂矜愚者則並
非氣質而習尙相沿大謬於理何得以古人藉口
哉三者皆特地指出不相假借處以深警之若謂
以古人之疾望人理不可通卽謂進一步激厲人
亦覺太卑天下非聖人語氣也肆者不靜念自己

造詣如何只管志大言大都無收斂意也蕩則不顧義理任心而行廉者自家矜重不欲俯就人羣卽當和洽處亦不肯爲之祇是一味孤峭五倫便有多少行不去處然大概尙是不爲諂屈之人忿戾則不論義理以私傲物不如其意則爭愚者見理不明任意而行都不從容審量然自無委曲欺僞之事詐則貌爲樸訥內實欺詐非真愚也要知蕩忿戾詐並不得爲狂矜愚也子卽世人所指目而辨其非不是欲人爲狂與矜愚

子曰巧言令色鮮矣仁

重出

子曰惡紫之奪朱也惡鄭聲之亂雅樂也惡利口之

覆邦家者

惡去聲覆芳服反。朱子曰朱正色紫間色雅正也利口捷給覆傾敗也耳目口三

者心之橐籥謹而察其幾則邪不亂正紫奪朱鄭亂雅悉皆起於人心之蕩而利口則爲禍尤烈故君子

務窮理正心也

附解聲色言語感於耳目口而入於心其機甚捷惟

心之私欲不除則觸而卽逝喜其悅耳目快心意

天理乖百務淆矣子明三者之當惡欲人以理制

欲無爲所惑然非素有窮理盡性之功亦何以清

其源也周尙赤紫乃間色雅樂中正和平若無紫

與鄭聲人亦無由背之而趨利口亦然故夫創爲

豔色淫聲巧言者天理所不容也利口卽佞人不
曰佞者對上豔色淫聲則曰利口耳張甄陶謂迎
刃而解要言不煩是也而或謂佞非利口則非夫
子告顏子遠佞人又曰巧言亂德豈佞人之外別
有利口哉但隨事立言則易其名耳

子曰予欲無言子貢曰子如不言則小子何述焉子

曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉道非言不傳特

言之而宰行之則負聖言矣子欲無言警門人也子貢爲小子慮子言天道著於四時百物日用事爲誠能實踐則無在非言之理上何言天本無言下何言不待言也言道不在多言非以天自况亦非專曉子貢

附解此章義理極爲平實被講家說得夸大全不合
聖人語氣蓋道不外於五倫五倫本於五性五性
根於天理天以一元化生萬物各得其所聖人以
天命之性施於事爲各得其中故盡性者卽以人
合天也夫子平日諄諄誨人惟欲人實體於日用
事爲奈知之非艱行之維艱門人等習聞于言反
多輕忽並不力行徒爭口耳故曰予欲無言謂人
不力行言之無益也子貢平日固能體夫子者特
以門人等不能盡得夫子之意勢必常常提訓乃
有所述亦是美意子言道本於天天何嘗有言而

四時已行百物已著莫非天理所見則天之功用固已明明示人無少欠缺天本可以無言矣天何言哉於人何獨不然予之所言莫非天理理散著於日用事物苟能一一體行必求當理則隨時隨處自能乾乾不息尙安待予之津津徒勞也哉此乃指道之實以教門人子貢聞而已知故不再問非尙有所不喻也先儒以爲聖人亦天竟於夫子口中作自詡語且謂道不待言而顯一切天理發見套語流爲禪機貽誤後學不可不辨子貢平日最善疑問其不問者已知之矣且夫子言本不難

曉後人誤會則反令人無從致力朱子以爲與無
隱章相發明是也而無隱章亦多誤解予已辨之
參觀自明

孺悲欲見孔子孔子辭以疾將命者出戶取瑟而歌

使之聞之

孺悲魯人求道必以禮否則教無由施孺悲蓋有失禮於夫子者故不見而絃歌使

聞欲其悔悟改行愛之至也後世或倨或卑蓋兩失之

附解洪氏胡氏皆以爲學士喪禮於孔子乃此後事

其得罪之故不知且渾之爲妙是也顧當時學者

能尊重其師動靜莫不體察而聖人卽寓教思於

其間後世師或無以爲法而弟亦桀驁負氣雖取

瑟而歌知自返者幾人此亦世教人情之變也

宰我問三年之喪期已久矣

期音基下同。期周年也當時魯多短喪宰我

設爲問以決之君子三年不爲禮禮必壞三年不爲樂樂必

崩舊穀旣沒新穀旣升鑽燧改火期可已矣

馬氏曰周禮司

燿掌行火之政令四時變國火以救時疾鄭氏引周

書春取榆柳之火夏取棗杏之火夏季取桑柘之火

秋取柞櫟之火冬取槐檀之火是也燧木燧沒盡也

升登也取火亦一年而周也已止也蓋當時短喪者

之言如此宰我述之居喪不容不祭故子曰食夫稻

恐廢壞禮樂又言時物皆變期爲已久子曰食夫稻

衣夫錦於女安乎曰安

夫音扶下同。朱子曰禮父

疏食水飲受以成布期而小祥始食菜果練冠緦緣

要經不除無食稻衣錦之禮喪禮本仁心而作期而

食稻衣錦遂忘親矣時人如此子言女女安則爲之

試設身安於心否而宰我姑曰安也

夫君子之居喪食旨不甘聞樂不樂居處不安故不

爲也今女安則爲之

樂上如字下音洛。卽予之言以明短喪者之忍安則爲之正

欲其返心而不安也

宰我出子曰予之不仁也子生三年然後

免於父母之懷夫三年之喪天下之通喪也予也有

三年之愛於其父母乎

於其出而復責之使人皆知短喪之不仁

附解宰我親學聖門並不知三年喪爲人子心理之

良真不復爲人矣張甄陶之言曰魯莊公之喪旣

葬而經不入庫門士大夫旣卒哭麻不入是五月

而葬閔公與諸臣皆除服也莊公二十一月而祔

廟是不以二十五月禫練也僖公以三十三年十

二月薨文公二年冬公子遂如齊納幣是未終喪而圖婚也又魯昭公在戚而有嘉容孟獻子禪懸而不樂比御而不入夫子卽稱之滕文公欲行三年喪父兄百官謂宗國魯先君莫之行可見魯之君大夫不行三年喪已久宰我難於顯言設爲問以決之與子貢問衛事同其見超出前人矣期可已矣期已久矣皆推究所以不止於期之故君子不爲禮禮必壞不爲樂樂必崩及舊穀節云云當時必有藉口如此者故宰我問之子曰於女安乎言如彼所行於女安否觀此句已明是事外評論

之詞豈宰我自欲短喪宰我曰安以當時安之者
衆也女安則爲之以下正責宰我安字之非言惟
其不安所以不忍短喪若旣安之則已無人心矣
迨其出而揚言之使衆知短喪之不仁不可爲也
宰我爲天下後世受惡非張君何以辨之繆協云
爾時禮壞樂崩三年不行宰我大懼其往故假時
人之謂啟憤於夫子義在屈己以明道是張氏所
本也古無火食燧人氏上觀星表下察五木以爲
火熟食養民後聖因之有改火之法四時各以其
木順天地之性而調陰陽之平和其五氣除其疾

疫而又有正心誠意之學固其神明登諸壽考後
世養生之術既雜而飲食起居多違天和民多天
厲職此之由也顧氏炎武曰明火以陽燧取之於
日近於天也故卜祭用之國火取於五行之木近
於人也故烹飪用之今一切取之於石其性猛烈
而不宜人疾疢之多有自來矣王氏應電曰四時
之木榆柳先百木而青得東方之色棗杏心赤柞
櫟文理白槐檀心黑桑柘皮裏皆黃各得其方之
色於義甚明若寒食節蓋沿改火之說而誤或以
爲因介子推大誤也周禮秋官司烜氏仲春以木

鐸修火禁於國中夫四時皆改火而獨季春有火禁何也春爲木令木德生生萬物以繁而夏火承之洩其真氣季春禁之蓄木之意若水之生木稗陽方壯金之生水流暢真機則不必慮其過洩至夏秋相承中央土爲幹樞亦無慮也後世相沿尙寒食節舊火新烟傳爲佳話然非古人之意矣後漢周舉傳云太原舊俗以介推焚骸有然火之禁每冬中輒一月寒食莫敢烟爨舉爲刺史作書告介推廟言盛冬去火殘損民命非賢者意宣示愚民使還溫食於是衆惑稍解然則寒食乃冬中非

春二三月也至寒食用杏酪榆羹猶仿古意寒食墓祭則末俗之譌然本春露悽愴之意掃墓而祭亦無大傷於道也

子曰飽食終日無所用心難矣哉不有博奕者乎爲

之猶賢乎已

動靜交養文行兼修用心之實也反是而情游曾博奕之不如深戒荒於嬉者也

也博始於烏巢局戲也奕圍棋也已止也

附解用心不必十二時中刻刻勞思苦形祇是主敬不放耳張子曰言有教動有法晝有爲宵有得瞬有存息有養朱子曰不必終日讀書或靜坐存養程子教人靜坐皆得用心之意但諸儒所言者守

心而已若養其未發之中謹其已發之和由知止而得止馴至乎美大聖神用心之功豈一端而已哉博奕本非正業但游心於此不入邪僻故猶愈於無所用心者又按古人博奕以爲游戲用心於此亦玩物適情之一端今人以金錢競博喪身忘家非古意矣奕尙無大惡習然廢時失業學者所戒夫子以爲猶賢蓋深惡游惰之人亦以當時博奕無大害義也若在今時必不爲是言

子路曰君子尙勇乎子曰君子義以爲尙君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜

果於義曰勇常人競血氣之私

則悖理矣子路初
見夫子而有是問

附解勇與智仁同爲入德之門及其德之已成則爲
勇者不懼勇曷不可尙哉但勇全以義爲主非是
卽爲亂盜然則析義不精卽捐軀不足爲勇也故
養浩然之氣必由集義而自反而繙遂爲大勇

子貢曰君子亦有惡乎子曰有惡惡稱人之惡者惡
居下流而訕上者惡勇而無禮者惡果敢而窒者曰
賜也亦有惡乎惡徼以爲知者惡不孫以爲勇者惡
訐以爲直者惡去聲訕所練反徼古堯反知孫並去聲訐居謁反○聖賢以惡爲愛必有所
以懲教之非徒含怒已也下流卑穢喻惡行也上賢
於己者好勝曰勇徑行曰果敢無禮不恭遜窒不通

也夫子所惡顯悖乎理者子貢所惡矯託
於正者微抄掠不孫干分許攻斥人非也

附解君子無所不愛亦有惡乎疑不當愛者多也子
言有惡惡之正所以愛之也懲創之教化之非遂
棄之也稱人之惡則絕其自新之路不曰下而曰
下流言置身卑穢己爲不肖而惡人之賢於己若
以居下位爲下流聖賢窮居豈亦以下流目之乎
故胡氏說優於集註也朱子語類勇以氣加人果
敢率然敢爲是也而饒雙峰云勇屬氣血果敢屬
性質氣血性質強分別而理不確不可從無禮不
循法度窒不通義理徼舊註抄也抄掠人善以爲

己有而朱子云伺察夫伺察人之動止以爲明智
世亦有之然人之情僞非盡可伺察而得也且知
字兼人品事理言惟以抄掠言則蔽人之善炫己
之長以爲知而實非知斯可惡耳三以爲字不但
似是而非直是心藏叵測言其並非知勇直徒壞
心術耳

子曰唯女子與小人爲難養也近之則不孫遠之則

怨近孫遠並去聲。女子小人宦官宮妾之類明女
子小人之情狀使修齊者自懋其德教至公至明
至正而后能得
不遠不近之道

附解女子小人有國有家者不能無要惟正心修身

則不特不爲所欺而且化之使歸於道周之興也
王化起於閨門僕御無非正士當近而近當遠而
遠亦不得以爲近之遠之也不遜與怨何自來哉
後世無正身齊家之化而以一己喜怒之私情欲
之好任用女子小人其始也女子小人迎合其意
其繼也女子小人專制其柄不孫與怨比比而然
夫子憫其易視女子小人以至此也故特爲指明
使其反己修身作之則而平其憾非欲其以智術
馭也不然唐太宗除武氏而則天終以亂唐曹孟
德忌槽馬而典午卒以滅魏不於人倫大本清源

而區區以私智防之愈多術愈長禍也故誠意正
心爲修齊治平之本而雖麟官禮實道一風同之
原違而忽之女子小人乃如附骨之疽不可爲也
朱子莊以蒞之慈以畜之八字祇道得一半然亦
義理之不可少者而袁子才譏之妄矣

子曰年四十而見惡焉其終也已

惡去聲。此必有
爲而言見惡見惡

於正人其終也已
危悚之使自勵也

附解四十道明德立之時尙爲正人所惡則其人可
知然聖賢道理近在吾身求之卽是未至四十已
過四十均可以遷善改過果能自知見惡克念作

聖至死不渝何至遂不可晚蓋此因當時有妄庸之徒毫不自檢四十不齒於正人尙不愧悔故特悚惕之非謂君子守道必求悅於人及已逾四十便不可爲善也見惡是見惡於正人若尋常悠悠之口不足爲據子謂其終意實欲其不以是終所謂不屑之教誨也勿呆看

微子第十八

凡十一章

此篇記聖賢出處始於殷亡終於周興中間雜記諸人而夫子之事居多亦可見先王培植之厚雖衰亂猶多賢士也

微子去之箕子爲之奴比干諫而死孔子曰殷有三

仁焉

微箕三人皆紂懿親義不可以徒死微子知紂必亡而去之以存宗祀不得已之苦心箕比皆

欲悟主不幸比干見殺亡又遭囚徒死無裨故佯狂以俟君之復悟夫子均稱曰仁以其憂君愛國之心至誠而不變事殊而理一也馬氏曰微箕二國名子爵也微子紂庶兄箕子比干紂諸父微子見紂無道早去之比干見殺囚箕子以爲奴

附解事君難進而易退者非慢也不能行道不肯苟

祿若苟祿不死尤非三仁宗臣皆與國同休戚而

尙不徒死故夫子表以爲法微子悲商之將淪喪

與箕子比干諫之蓋欲以死諫也箕子告以我舊

云刻子明紂必不聽爾言不如出迪以存商家之

一線其曰我罔爲臣僕自靖人自獻於先王卽此章三仁之稱所由來也箕子諫而不聽紂且囚之不忍以一死塞責故佯狂受辱以冀幸君之一悟及比干又諫而死則箕子誠不必死而留其身以爲君萬一之求此三人之心至誠悱惻九死而不回從容而中道夫子故特表而出之以明其無二也因微箕未死故先言之春秋時異說紛繁楚蓬伯言微子面縛銜璧輿櫬以媚楚子史遷不察從而傳會蘇子由楊升菴力斥其非亦以夫子此章有定評也夫微子遯於荒野欲存宗祀蓋不特知

紂必亡且知武庚不足克家也及武庚既滅成王
求而封之於宋使修其禮物作賓於王家固非以
臣僕畜之微子以先王典物爲重而又見周大公
之心故受封而不辭書曰微子之命仍以舊爵名
篇史臣有以見周與微子之志也箕子自釋囚之
後亦遯於荒野武王訪以大道箕子爲陳洪範不
受封爵乃以罔爲臣僕之素心而或以爲箕子有
心傳道故不死大非周公孔子於明夷以箕子艱
貞爲法想當時紂厭惡正人必欲殺之不知是如
何暴虐法惜史傳無考箕子亦豈畏死特以死而

無益於君徒使君有殺賢臣之名故佯狂受辱幸而不死出於意外之事也使箕子預求不死尙安得爲仁乎柳子厚箕子碑添出法授聖化及民亦是俗人之見箕子本非欲生幸而復生何嘗計及陳疇封朝鮮本

明閻百詩以遼之箕城爲箕子

故封張甄陶以爲箕子自遷朝鮮非武王封之皆卓見也舊傳箕子名胥餘然莊子大宗師箕子胥餘連說似屬二人當闕疑爲奴主紂囚奴之爲是柳下惠爲士師三黜人曰子未可以去乎曰直道而事人焉往而不三黜枉道而事人何必去父母之邦

三去聲焉於虔反。記柳下惠之賢見其守道之篤出處之宜所謂直書其事而義自顯也孔氏曰士師典獄之官

附解講家多牽入孟子和介不恭等語殊爲蛇足孟子之時處士橫議異端蠡起孟子表章孔子而又折衷羣聖以定其品毋使流俗妄誣此章則記者特記柳下惠之賢耳不肯枉道事人亦不肯去父母之邦觀其守道之堅卓詞氣之雍容重視父母之邦而賢可知矣至和介不恭夫子時尙無此等論斷祇須渾說爲得蓋本文有褒而無貶也

齊景公待孔子曰若季氏則吾不能以季孟之間待

之曰吾老矣不能用也孔子行

景公不知孔子而欲以虛文羈縻故行也

邢氏曰待遇也孔氏曰魯三卿季氏爲上卿最貴孟氏爲下卿

附解春秋與戰國時稍異戰國時游說之士朝秦暮

楚播弄是非諸侯畏之競以養士爲務卽不用其
言亦與廩祿故孟子亦得傳食諸侯春秋尙無此
事孔子周游齊衛諸邦未嘗盡與諸侯相見如齊
衛密邇魯國久仰夫子門弟子尤衆故衛靈齊景
數見夫子後人動云周遊七十二君之廷不知孟
子不見諸侯夫子豈無端謁見此章齊景公待孔
子句斷蓋景公是時溺愛幼子權歸陳氏吾老不

能用亦是昏庸實供史記載景公將以尼谿之田封孔子晏嬰沮之崔東璧辨之是也已見與人交章附解此章之言或係嬰等言於景公公不能用故議以此待之不知子非汲汲求用於齊者卽景公果用孔子猶將審量而行況不用而徒待之以此乎夫子本因去魯適齊非爲求用而至使景公不爲此言子儘可從容去就既有此語則不可留矣程子以爲不繫待之輕重特以不用而去愚則以爲卽不用亦不必卽去特不應不用而又欲待之聖人如祥麟威鳳豈可狎哉

齊人歸女樂季桓子受之三日不朝孔子行

歸饋同朝音潮

○夫子之攝相桓子薦之也墮都出甲桓子心實憚焉受女樂而不朝有意行孔子矣孔子安能已耶

附解魯之大權皆在季氏桓子因陽虎之亂又素聞

仲由冉求之稱子故言於定公使子爲司空又爲

大司寇遂使攝行相事非定公遽能以孔子易季

氏乃桓子自言於君委任子也父母之邦義不可

違桓子以君命命之自可直受之而不辭及子使

仲由墮都出甲雖未明正三家之罪季氏已心憚

之齊人乘間歸以女樂桓子受之又導君受之三

日不朝君臣習爲非禮慢夫子矣孔子猶晏然攝

相豈是明哲之道書曰孔子行以明聖人見幾之
速而孟子又言遲遲去父母國之道者行之計已
決行之心仍遲遲原兩不相背也朱子以此章說
得太匆遽與孟子之言不合當闕不知其本不相
碍也趙師聖言定公自召孔子爲司徒是也至攝
相若非桓子言於君定公安能奪桓子之位而與
子此事理之顯然者前人疑子不當因桓子而攝
相不知父母之邦君相之命義不容辭况桓子固
知敬孔子者也觀其言夫子罪我以羣婢故也是
已有悔心故將死遺言必召孔子其告君使攝相

何疑漢關子受侯封就曹操後不受祿而行與此
事大相類愚於史存已詳言之

楚狂接輿歌而過孔子曰鳳兮鳳兮何德之衰往者
不可諫來者猶可追已而已而今之從政者殆而孔

子下欲與之言趨而辟之不得與之言

辟去聲。孔氏曰接輿楚

人佯狂而爲歌欲以感切孔子朱子曰鳳有道則見無道則隱接輿以此孔子而譏其不能隱爲德衰來者可追言及今尚可隱去已止也而語助辭殆危也愚按擬子以鳳憂其殆而勸其已愛敬之至也故子下車欲與之言趨而辟之素託於狂不欲白其迹也

附解王復禮謂論語止云楚狂其名氏原不傳莊子

以接輿爲名莊子楚人接輿亦楚人蓋必不誤若

皇甫謐高士傳撰其姓名曰陸通則未知所本也
閻百詩引之姑以俟考要之接輿亦是賢士韓詩
外傳亦載之觀其歌詞一片肫摯之心且道破當
時情事不得謂非夫子知己特子急於用世實未
嘗苟且託足其全身遠害不亢不辱之道接輿尙
未及知故子下車欲與之言蓋感其誠而欲告以
正也趨而辟之非不屑孔子乃因己一向佯狂避
人不便與夫子絮語想接輿必曾見用於時干罪
自晦乃託於狂不然無故而佯狂亦妄人矣不得
與之言記者惜之之詞

長沮桀溺耦而耕孔子過之使子路問津焉二耜同

日耦耕其地今葉縣方城長沮曰夫執輿者爲誰子

路曰爲孔丘曰是魯孔丘與曰是也曰是知津矣夫音

扶輿平聲○邢氏曰執輿執轡在車問於桀溺桀溺

曰子爲誰曰爲仲由曰是魯孔丘之徒與對曰然曰

滔滔者天下皆是也而誰以易之且而與其從辟人

之士也豈若從辟世之士哉耰而不輟徒與之與平聲滔滔吐刀反

辟去聲耰音憂○滔滔卽津水以喻世是指滔滔言

世之難迴而諷子路以從己辟人言不與俗儕也鄭

氏曰耰覆子路行以告夫子憮然曰鳥獸不可與同

羣吾非斯人之徒與而誰與天下有道丘不與易也

懽音武與如字。子聞辟人之說而悵然言人與世無一可辟故天下無道不得不思與易之也

附解問津處寰宇記凡六見當以葉縣之黃成山爲是津蓋無水長沮桀溺講家以爲記者名之非也記者何至妄捏造人名姓當時二人雖未告子津處或子與子路旣而訪知二人名氏亦未可知不然夫子豈竟不渡而遂已耶至謂是名非姓理或當然周禮匠人耜廣五寸二耜爲耦饒雙峰言二耜同隊而耕以子路旣問沮又問溺知非共耜而耕也長沮平日習聞夫子深非其周遊今故聞名而深拒之桀溺則曉以天下之難易與從子之無

益三人洞悉時弊清高絕俗亦未易得第不知夫子道卽天道心卽天心明知無益不忍翫然冀萬一之遭逢拯赤子於塗炭此所以爲配天之志也一聞辟世辟人之說覺此等人置無知赤子於顛連而不顧直是痛心無已憮然之言幾於聲淚俱下矣人卽世世卽人何一可辟惟天下無道乃欲以道易之否則何妨自適抑聖人之所以與天下相關而不容已者豈有他哉其心純乎天之理其氣固極乎清明之氣也常人縱情肆志圖一己之安榮至於妨害人羣而不顧是以積之至深私欲

橫塞雖至親有如路人者矣况欲一世同仁也哉
故學聖人者以充其義理之心養其浩然之氣爲
要耰本田器此章則作虛字用

子路從而後遇丈人以杖荷篠子路問曰子見夫子
乎丈人曰四體不勤五穀不分孰爲夫子植其杖而

芸子路拱而立

篠徒弔反植音值。篠竹器勤四體分五穀丈人以爲賢者食力之事亦

正論也故子路敬之五穀稻梁麥黍稷

止子路宿殺雞爲黍而食之見

其二子焉明日子路行以告子曰隱者也使子路反

見之至則行矣

食音嗣見其之見賢遍反。丈人見子路有禮故親厚之子路反見因其

有禮欲曉以大義而丈人已逆料而先去矣

子路曰不仕無義長幼之節

不可廢也君臣之義如之何其廢之欲潔其身而亂

大倫君子之仕也行其義也道之不行已知之矣

上長

聲。丈人雖行而其家必有人故子路留語之丈人以潔身爲義不知仕而忠主救民乃大義也使人人不仕天下何賴故君子仁民卽是忠君

附解丈人身分較高其責子路不自食其力而未嘗

斥其徒勞想是一向偏於肥遯自以爲與世無爭

者與沮溺之憤世而逃者不同子路之拱立正以

其所言合義禮遭先生於道正立拱手子路以此

敬丈人丈人遂知其賢故止宿欸待二人皆以道

義治也子歎爲隱者使子路反見蓋欲曉之而丈

人已行是有心避夫子矣故子路以行義之事曉之或疑丈人已行子路向何人說遂謂不仕以下皆夫子之言不知丈人家必有人不言其人省文耳言己與夫子非不知道不行特以人皆隱遁則坐視民生陷溺君亂國亡其爲忍心害理尤甚惟不偏於孤隱卽世不用我我心固已自盡蓋愛敬丈人欲其適於中庸非夫子欲使同己周流且夫子亦并未遇合何自而使人出仕也義卽是道道卽是仕惟以道事君乃爲行義惟仕以行義故道不苟合夫子一生栖皇未嘗苟祿道也卽義也君

子之仕二句言君子欲仕之心如此非不欲隱且
先當盡其心耳若誠得仕而行義則道固已行矣
不得云道之不行已知之矣丈人既留子路何以
不傳姓字蓋終未言姓字記者亦因而丈人之始
終刻劃一隱者行徑也五穀之說不一或遺麥或
遺稷麥乃北方恆種稷爲五穀之長先王以之名
官菽雖穀類不能如稻粱麥黍稷之中和可以常
爲飯食故折衷前人定五穀之名焉

逸民伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連

有德而自晦曰

逸民儕於民也逸民蓋夫子嘗稱之而記者因記之
虞仲卽仲雍夷逸見尸子朱張字子弓周康王時人

隱岷山少子曰不降其志不辱其身伯夷叔齊與

與平

連見禮記聲○志高而身潔子蓋極爲慨謂柳下惠少連降志

想而孟子清聖之言所自本也

辱身矣言中倫行中慮其斯而已矣

二人迹似辱身而言合倫理行

治人心則非果降謂虞仲夷逸隱居放言身中清廢

辱矣其自晦深矣中權處隱居居僻陋放言無忘諱立身中乎清我則異

於是無可無不可可不以道不泥戒見未

附解七人乃夫子平日所稱目爲逸民非記者加以

二字也七人道不同而其全身遠害樂道晦迹則

同故曰逸民夷齊志極高身極潔不肯稍自屈辱

清風亮節實百代所瞻仰故夫子流連慨想之柳

下論 下冊 光緒十手

下惠少連第以形迹觀似降志辱身矣而其實凡
有所言莫非倫紀之實理凡有所行合乎人心之
當然則其降辱非真降辱乃委曲全身自溷於塵
俗之中其斯而已矣言其韜晦自全必如是而後
安深歎其苦志非與夷齊比較抑而次之也切勿
誤認虞仲夷逸自居荒僻放言無所忌諱蓋蠻夷
之域無與同調莫爲知音聊以此肆志全身然雖
溷迹異鄉未嘗毀道波靡故曰身中清身雖廢置
猶能晦迹全真故曰廢中權其朱張不置一詞可
類推也數人皆推許之詞末節非自謂優於諸人

蓋言己志趣如斯未嘗不逸亦非遂終於逸當時
夫子僕僕周游若沮溺之流皆以夫子爲不能逸
不知夫子用行舍藏初無成見救世之心雖切守
道之節甚嚴此章敘述逸民皆極稱美而自言己
之無可無不可若曰謂我爲逸民可謂我爲非逸
民可此記者記此章於楚狂數章後之意也若作
自許之詞豈不大失聖人心口明汪琬堯峰文鈔
謂虞仲非仲雍本朝張甄陶辨之甚詳其曰仲
雍居吳吳民歸之比於舜之成邑成都至雍孫亦
名虞仲武王克紂封周章以繼泰伯封章弟虞仲

以繼虞是仲實爲虞之始祖周室旣興自無逸理
上公之貴豈復稱民此章虞仲斷指仲雍誠篤論
也行中慮講家不甚分明蓋言其所行合乎義理
猶言先得人心之所同然也六人夫子並無貶詞
皆繪出逸民情狀勿因夫子將數子抹倒王弼云
朱張字子弓荀子以與孔子並稱明鄆邑人仇明
晦日錄云張伯子蜀志載朱張生崇佗多在周康
王時有道術流寓洛陽後徙岷山及穆王時人猶
見之今崇甯縣祀之然於經傳無考以廣舊聞可
也

大師摯適齊

大音泰。何氏曰魯哀公時禮壞樂崩樂人皆去是也大師樂官之長名摯適

自此

亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦

飯扶晚反繚音

了。侑食樂官以琴瑟為主歌於堂上

鼓方叔入於

河播鼗武入於漢少師陽擊磬襄入於海

入往而不返鼓鼗皆

堂下之樂四人皆以官名能其官也邢氏曰河河內播搖也鼗小鼓兩旁有耳持其柄搖之則旁耳還自擊方叔武陽襄皆名漢漢水之濱

附解吾自衛反魯師摯之始關雎之亂夫子之言明

明可考講家臆說紛紛各爲一說皆緣朱註引張

子之言不敢疑也然張子實一時誤解安可附會

蓋大師摯諸人皆魯之賢者隱於伶官如簡兮碩

人之流夫子在魯相與數晨夕有年砥礪於義理者久季桓子受女樂淫哇競豔夫子旣去諸人亦恥之故紛紛他適其後桓子卒遺言召孔子康子遵父命召孔子孔子歸魯魯終不能用而孔子年亦已老遂刪詩書定禮樂師摯等聞夫子歸當亦各歸來夫子相與考究重正雅頌故有自衛反魯之言師摯之始亦謂返國之始夫子晚年思之或其時師摯已死而云然史記載紂無道太師少師抱樂器歸周不書名班固漢書因而言紂作淫樂樂官抱器或適諸侯或適河海其妹曹大家著古

今人表竟以太師摯七人並列三等在伯夷叔齊
下顏師古註此皆紂時奔散之人鄭康成以爲周
平王時人至本朝毛西河亦附會之眞屬妄言
不如何晏論語古註爲優也作時文者如王守溪
李安溪皆言夫子正樂之後魯伶官始知僭樂之
非而去張甄陶非之是也然以魯之僭樂夫子不
以爲非亦不是蓋夫子居魯素與太師輩講明及
齊人歸女樂夫子去而諸人亦恥之後夫子反魯
太師諸人亦遂返魯與夫子共成正樂之功記者
此章於太師干繚缺皆書適蓋始去而後返者也

於方叔四人皆書入蓋去而未返者也夫子學琴
師襄亦少時事至初飯不言白虎通云魯無初飯
有四飯李安溪云太師領之何屺瞻云不言初飯
爲尊者諱皆曲說此章記去魯之伶官耳初飯不
去何以得書魯當日僭樂未必獨於侑食少之無
四飯之實而有四飯之名必不然也白虎通曰王
者平旦食晝食晡食凡四飯諸侯三飯魯蓋
僭天子禮亦有四飯也

周公謂魯公曰君子不施其親不使大臣怨乎不以
故舊無大故則不棄也無求備於一人

孔氏曰魯公
周公之子伯

禽封於魯施易也不以他愛易其親親之心大臣賢也不以不行其道故舊勳戚交遊皆是孔氏曰大故謂惡逆無求備則無棄材矣周公所以造周造魯者不止於是蓋伯禽之國特語以寬大之意焉

附解周制分封諸侯各君其國爲王朝卿士者畿內

諸侯而已周公封魯身留相王室而其子之國爲

諸侯蓋曠典也當時王制定於周公至治魯之制

又不待言親也大臣也故舊也無求備之人也大

抵皆周公所愛敬選拔以治魯者故於臨行特申

命之而記者卽此以見其開國忠厚之意施字何

晏古註作易字解優於陸氏之直改本文但云不

以他人之親易其親則非也大臣若無德則不必

用若有德何至不因而怨怨者惜己之道不行則
不必虛糜其爵也無求備則所以收羅羣材者無
不盡日知錄據左傳命以伯禽謂伯禽書名不知
康叔唐虞皆有誥伯禽不然者周公封於魯不之
國而命以伯禽也非伯禽書名文王世子成王有
過則撻伯禽豈亦書名耶

周有八士伯達伯适仲突仲忽叔夜叔夏季隨季騶

八士賢而未達董子謂一母四乳而生八子記者記周才之尤異者如此

附解秦火詩書八士之實不傳馬融鄭康成以爲成
王時人劉向以爲宣王時人汲冢周書有南宮适

南宮達尙書有南宮适宣和博古圖有南宮仲周
書武寤解和寤解皆有八士陳仁錫以爲卽晉胥
臣所謂八虞相傳咸陽縣有八士墓然皆想像臆
度之詞未可執爲典據但八人皆以士稱必賢而
未顯者故記者特書之以見周家人才之盛其尤
奇者如此一母四乳春秋繁露之詞董子醕儒當
不妄言且去古未遙必有所據唐蕭穎士游蒙山
詩向子捐俗緣李隨躡遐軌蓋亦以八士爲隱者
記者於記周公之後記此所以明周家培植之深
故雖凌夷至春秋篤生夫子而又有諸賢並出其

間也當時一一指名記者本非不知其實而言今則書亡無考作時文者作此題卽代記者口吻而竟有虛作疑陣於記者口中自家說自家不甚明白亦殊謬矣至楊慎謂八士之八人而叶四韻又據蕭穎士遊蒙山詩謂季隨隱士無害義理皆可從

子張第十九 凡二十五章

此篇記子張子貢曾子子游之言蓋其門人所集歟若謂五人學優而記之則尙有賢於五子者且五子之言亦不盡此也

子張曰士見危致命見得思義祭思敬喪思哀其可

已矣

生死義利真知力行幽明始終誠心感召如此庶可爲士難之之詞也致命思義其守至堅思

敬思哀其誠至久已語辭

附解子張因士而無行者發四者盡其分量非學養深邃未易言也其可已矣言如此曰士庶乎可矣而况無一能無愧乎義府及勉齋黃氏必從而疵其語謬矣

子張曰執德不宏信道不篤焉能爲有焉能爲亡焉

虔反亡讀作無。執持守意德以人之性量言器小而志浮無入德之門故曰焉能爲有無也

附解子張晚年見道篤實此章所言即曾子宏毅之

說也德本無窮須具一番廣大胃襟始能勤以進業虛以受人聖人望道未見寡過未能正爲見得道理實難自盡所以毫而猶勤老至不知惟其自小乃以獨成其聖也常人局於近小以聖人爲不可及以天地名物之理爲必不可盡此爲自暴棄又有卑陋自是茈茈自喜者尤爲庸妄皆執德不宏者也德謂人之志量道則內外本末全體大用之道雖乍爲信之旋復惑於世俗此等人中無確見隨俗波靡決不能任重道遠焉能爲有亡深絕之也

子夏之門人問交於子張子張曰子夏云何對曰子夏曰可者與之其不可者拒之子張曰異乎吾所聞君子尊賢而容衆嘉善而矜不能我之大賢與於人何所不容我之不賢與人將拒我如之何其拒人也

賢與之與平聲。二子之言皆是記者故兩存之子曰毋友不如己者則不可當拒磨不磷涅不淄則大賢無所不容要惟自處以正以善及人則拒之之時有容之之意容之之中非無擇別之懷也

附解交道所以輔仁自古聖賢不以不肖待人見賢思齊見不賢內省和而不流則無處不可得益奈世鮮端人理難一致或君父大節所關賢奸是非所係不可不嚴其比匪懷其孤標若尋常晉接無

害於義者則優容感化之可也故子夏所言雖稍失之狹然切於立己子張之言尊賢二句義理曲盡固已卽我之大賢五句反覆明拒字之非所以教門人自勉爲大賢不可徒見人之惡而棄之亦忠厚之道若朱子以爲初學宜從子夏成德宜從子張剖別雖是亦未免太拘卽如管甯割席於華歆阮籍辭昏於司馬是不可拒之之得宜者不必其在後生小子也若郭汾陽之見魚朝恩陳仲弓之弔中常侍一則保全自己身家一則保全天下賢士是何所不容之得宜者也至於夫子見陽貨

南子孟子不見諸侯不與右師言因時處中又不待言門人有見於道理之精知二子之言皆有可取必兼之而其義始盡故特兩記之後儒轉遜其識解矣陳實弔於張讓前人斥其守道不篤此言非也君子之於小人不幸同朝共事關係君民大事必當面折廷爭雖死不辭若非國計民生所重尋常交接往來無害於義何必爲已甚之行激其怒而害及同類漢宋黨錮之禍皆諸君子過爲矯枉之故犯凶人之怒而成其高不知太甚之行激爲大禍毒流摺紳而社稷亦隨之以亡何不聞孔

子之見陽貨哉故陳實之事不可疵也紹興中徐子雲省試第一秦檜欲以女妻之及廷對子雲乃佯狂不答一字遂置甲末此拒不可之妙也班超使西域李邑上書毀其擁妻抱子安樂外國無內顧憂超聞而歎曰身非曾參而有三至之讒遂去其妻帝知超忠切責邑令受超節度超遣邑還京師徐幹謂超曰邑前毀君今何不留之超曰是何言之陋也以邑毀超故今遣之內省不疚何恤人言快意留之非忠臣也此何所不容之妙也

子夏曰雖小道必有可觀者焉致遠恐泥是以君子

不爲也泥去聲○小道技藝雜家之流致遠恐泥不能通於大道也此爲專營小道者言朱子曰

泥不通也

附解大道不外心性倫常盈天地間之經綸皆所以使人盡其性敦其倫也百工技藝其始皆創自聖人而不從事於聖賢大學之道則局於一器而無以成己成物子夏言此爲世之好爲小道者發農圃醫卜皆民生至切之用上古粒食未興后稷教民稼穡俾民不鮮食艱食則治天下之大道卽寓於農瓜壺棗栗悉爲民用圃亦與農並重先王慮民氣之不和民生之多沴而制爲醫道所以調燮

陰陽仁育蒼生則大道未嘗不在是至卜之爲用
聖人觀天地而察人事使人知悔吝生於善惡吉
凶主於明神庶知懍畏天命反身修德夫子曰筮
之德圓而神卦之德方以智神以知來智以藏往
古之聰明睿智神武而不殺者夫伏羲文王孔子
以此明三才之妙孰謂大道不在是哉但聖人之
於農圃醫卜期以利賴生民而致其中和後世習
之者則爲一身一家之計而已故農圃醫卜未嘗
非小道亦未嘗非大道在人辨而察之裕而修之
至宇宙間卻有甚重於是而實無益身心曾農圃

醫卜之不若者學者或專驚求精則浮華矜飾害
德滋甚尤宜審之夫子曰吾何執執御乎執射乎
吾執御矣是小道可爲又曰君子多乎哉不多也
恐人泥於小道也聖人之言豈一端固視其自命
者何如用之者何如耳後世小道日精於前代而
誠正修齊之學罕造其實可慨也已

子夏曰日知其所亡月無忘其所能可謂好學也已

矣

亡讀作無好去聲。

精進而能時習理日明性日定矣學非僅詞章之謂朱子曰亡謂亡之所未有

附解天命之謂性散殊於人倫日用之間我所有也
不可謂亡祇因氣拘物蔽前此不能知不能行卽

是所亡若學而得之則當持守熟習中庸所以尤
重固執也學兼內外博文約禮不可偏廢後世尙
寂者徒求諸心而逐耳目者或失之濫均不得爲
好學矣

子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣

道寓於事

物而皆含於心博以學之篤以行之切問以析之近思以純之理得而性可復矣何氏曰汎問所未學遠思所未達則於所習者不精所思者不解

附解朱子解仁字只說心存而不放不知心有先天
後天之分先天之心卽仁後天之心拘於質蔽於
欲故孟子言存其心養其性存有覺之心養虛明

之性以養氣爲基神化爲極其功夫次第非旦夕
可幾後人以守空空之心爲盡性不知心本日華
但至後天陽中有陰克己者克陰私也復禮者復
性也孔門諸賢皆從事克復晚年多得大道卽子
夏亦然夫子故告以三無私等義此章爲初學言
之使從博文約禮淺近處用功蓋非學問則無以
窮究人情物理而不返諸身心亦徒勞無益以所
博者篤而志之以所問者近而思之篤志者何誠
也近者何身心也志其理思其故必求返身自得
故仁在其中以其尙未及乎養氣克復之功故云

在其中而不直謂之仁後世多祖述此章然學也問也當先明夫子有弗學有弗思之義蓋有不必學與問者若當學當問則弗能弗得弗措惟當學者故必篤而志之惟當問也故切而思之不然徒驚於博既不勝窮或反侈蕩無歸徒務乎問亦無以得其至是其去仁日遠矣辨之慎之

子夏曰百工居肆以成其事君子學以致其道

肆市肆百

工所聚之處也成事精其事學兼內外致推極其精微道理之全也工以相觀而益善學以廣博而益明爲徒思廢學者發

附解司市陳肆見於周官百工器物咸聚於茲百工

各專其業患封己自是居肆以博其義而事益精
學者專心於道恐寂守無實博學以要其理而道
益宏此上下比類之義也世有致虛守寂以養其
心而不窮究乎天地民物之變者是不學無以致
其道抑有殫見洽聞以宏其識而不根本於心性
倫紀之常者蓋不知學所以致其道二者交失子
夏之言固爲曲盡舊說朦朧

子夏曰小人之過也必文

文去聲。過出於無心必
文以成其過欲以欺人而

不知自害
其心理也

附解人孰無過苦於不自知耳若既知之卽宜改之

蓋改則仍然無過故曰過而不改是謂過君子之
過如日月之食小人平日立心制行全不顧天良
二字只圖掩飾一時不顧心理安否必文必字直
是挾盡隱微病根然過不可文而徒害其天良亦
可悲矣

子夏曰君子有三變望之儼然卽之也溫聽其言也

厲

二者君子德容之常於其望卽聽而若有變焉蓋
借以明時中之妙也儼然莊敬溫和平厲嚴肅

附解凡人容貌自當莊肅詞氣自當溫柔義理是非
本不可淆紊特常人道德未備則能持於此必不
能持於彼君子中和在躬隨時適宜望之者見其

儼然未免心憚之矣及卽之則溫然如春令人可
樂樂則或生玩矣及聽其言則詞嚴義正不可妄
干在君子本無心而出見君子者自覺得彼此不
同故曰變子夏親炙夫子者深故能言之有味如
此

子夏曰君子信而後勞其民未信則以爲厲己也信
而後諫未信則以爲謗己也

此爲勞民懃諫者戒而欲其誠之於早也信誠

懃周至兼人已言王氏曰厲猶病也

附解國豈有君不勞民臣不諫君之理子夏爲虐民
驟諫者發言非勞與敬之難而信之難也信於民

者其平日有愛民之實心故民諒之信於君者非以道自處德望素孚不易當之子夏爲不信者警欲其責己嚴而責人恕故信當兼自信與信於人說朱子或問有盤庚比干一條朱子言子夏言其常非言其變然盤庚因河決之患爲民相居民震於遷其見淺也而盤庚反覆訓諭固已盡其信之道若比干勢處勳戚不得不諫信於己而不信於紂至不幸也非二人有不信處古聖賢正己而後正人化所以覃被焉三聘而後用世君所以倚賴焉人臣委贄之初自度其道不可行則不容苟

就所以信之於早也不然而受任受職乃含默取
容曰吾未信也其不爲小人者幾希

子夏曰大德不踰閑小德出入可也

當時務末節而忘大義故子夏

云然與夫子論奢儉同意非謂小德可踰閑也
朱子曰閑闌也所以止物之出人喻禮法也

附解子曰夫言豈一端而已夫各有所當也大德小

德不容偏重然使其人不忠不孝而衣冠言動方

屑屑然則古稱先亦何取哉子夏爲不敦大德之

人說法若學者立身則比於門人小子方循循於

本末先後何嘗教人踰小德也註中吳氏之言未

識書意張甄陶則謂爲觀人者言忠孝廉節磊磊

可觀其他小節不必苛求亦有義理但聖賢學問
小者通乎大者一念可格帝天一言應以千里苟
謂小者無足苛求安知忠孝必由慎獨來也故不
敢從其說

子游曰子夏之門人小子當灑掃應對進退則可矣

抑末也本之則無如之何

灑色賣反

子夏聞之曰噫言游

過矣君子之道孰先傳焉孰後倦焉譬諸草木區以

別矣君子之道焉可誣也有始有卒者其惟聖人乎

別必列反焉於虔反○先王教人先以小學養其莊
敬之習灑掃應對進退卽道寓焉而子游少之蓋因
當時務煩文事本學者寡欲子夏誨以大學耳然學
有先後教無倦情資學不齊如草木之各分其類若

驟語以大成反爲誣之若始終本末兼該各給惟聖人爲然非門人小子所能也其詞甚正故子游豁然無辯焉

附解子游子夏同事聖人小學大學之序親見夫子以教門人而此章異解何也聖王教人七歲入小學歷八九年至十五始入大學於時童稚之年知識未廣嗜慾未開而已有以束其心志耳目就於禮法故大學之教易入而制外養中之事習慣自然周衰禮教廢弛後生小子罕循實學惟夫子舉先王之遺法以教人而洙泗門牆成童以上者居多卽如子游自吳來學其不待從事小學明矣子

夏之門人小子非盡童卯但因當時教學無序故
子夏教以小學之禮先端其趨非竟不傳大學正
以爲大者之地子游因當時學者專事繁文縟節
不究本源恐子夏以小學爲重而不教以本根故
云然及子夏明其立教之意而子游知子夏非不
教以大學也故無他言焉是二賢之意未嘗不同
而有疑於其跡必推究其故所以爲君子之交也
子夏曰仕而優則學學而優則仕春秋之末不學無術者臘仕而士亦
以急仕爲榮子夏言此以明學不可一日而離仕有餘暇則必學學必有餘然後仕也

附解舊解多不分明卽朱子亦嘗疑兩句次序顛倒

後以門人各有所指之說爲是實則未得子夏立言之旨蓋仕所以行其學之事學所以裕其仕之理若以仕而優爲有餘是固游刃有餘者也上則字語氣便緩故朱子只作有餘力解猶言有暇已耳然而於則學之義未透並則字精神亦不出下句學而優則仕朱子云自無可說者如荷蓀丈人之流似子夏欲教人仕並下則字亦少精神不知二優字二則字當剖看言仕若有暇則當學學果有餘則可仕子夏當日先言仕優則學正爲輕學而漫言仕者發也語似平列而意有獨注此古人

文字之妙

子游曰喪致乎哀而止

誠其哀親之心而所以慎終者自不容已矣禮以致其哀

豈爲觀哉故曰止也

附解死者人所不免而至於父母則仁人孝子之心誠有哀苦不忍言者喪禮繁重委曲皆痛親之心不得已而致其詳慎以竭萬一之誠子游平日講求喪禮具見於檀弓此章之言正其考究之深而知莫非以致其哀也不然而哀有未盡人心已亡尙奚取哉至於父母之外哀雖有殺然亦未有以喪爲觀美者春秋務於文飾子游故特明之

子游曰吾友張也爲難能也然而未仁

難能優於才學仁則純乎

理矣表子張之賢而規其未仁愛之非刺之也爲語辭

曾子曰堂堂乎張也難與並爲仁矣

夫子曰前有光後有耀堂堂之

謂言志趣高明也難與並爲仁自謙其質之遜而不敢以堂堂求仁戒乎學堂堂者也

附解子張自是光明闊大人故夫子亦稱其光耀而

列於四友子游意帶規勸曾子則直贊其堂堂而

言己才遠遜難與之共爲仁蓋恐不如張者畫虎

不成反類狗也記者連記之又以戒乎不如子張

而妄爲堂堂者子張晚年進德篤實此二章所言

蓋其少年時事然而未仁有深望其斂才就理深

造於仁意難與並爲仁言其高明之資已不敢學
步以戒妄爲堂堂者如後世文字之學有等穎悟
不煩力學者中下以之爲法必至自誤聖門造道
亦是如此勿作輕刺語

曾子曰吾聞諸夫子人未有自致者也必也親喪乎

自致自獻其天良而不容已
述子言以勉人識其本心

附解人心之良乃天理也因嗜慾錮蔽遂爾消亡然
天理種子不能盡滅若滅盡則非人矣故聖人望
人力學以復其天良奈人多暴棄反以聖人爲難
學已必不能希聖曾子特述夫子此言言人有能

自盡其誠者必也親喪乎爾時天良發現不能自掩人能長保其天理之良則無時不用其誠矣此曾子立言微意

曾子曰吾聞諸夫子孟莊子之孝也其他可能也其

不改父之臣與父之政是難能也

莊子名速魯大夫其父獻子賢而速

能因其臣遵其政故子特述之而曾子述之以勵有位也非爲臣與政之不善者言其他此外孝行

附解張甄陶以爲愧季孫非也季文子之賢不及獻

子且夫子言此時季孫宿已卒何自愧之蓋平日

閒論人物及之非必有他意而曾子述之則爲當

時父賢而子不肖者愧也其父二字當認真若獻

子不賢而莊子不改其臣與政反爲大不孝大禹
之幹蠱宋哲宗之紹聖何是何非學者切當明辨
孟氏使陽膚爲士師問於曾子曾子曰上失其道民
散久矣如得其情則哀矜而勿喜陽膚曾子弟子孟
氏爲魯司空兼司
寇士師其屬官典獄者也士師無化民成俗之權故
曾子告以仁民之意道教養之王道朱子曰散情義
乖離不相維繫

附解天生民而不能使之自遂其生皆全其性也故
立君上以教養之有教養之任而曰民難化者誣
也睢麟之意官禮之法自誠意正心始以暨於平
天下理萬民一以貫之各得其宜此非可責之庸

庸輩也能是則爲有道反是則爲失道士師之官
王朝侯國本非微職孟氏之士師則至微矣明刑
卽以弼教罪得其宜亦可警頑懲惡但究不若消
患於未然使民無訟之美也曾子學企大成其心
實與斯民一體相關故其言如此哀矜勿喜本無
可喜也然哀矜之心非素有惻隱斯人之意必不
能強致上之人平日旣不能化民於善及至有罪
復無惻隱之衷誠非父母之道矣又况虐而驅之
悍然不顧豈復有人心哉夫子爲魯司寇有父訟
子者越月請止夫子赦之季孫不悅子曰上失其

道而殺其下非禮也不教其孝而聽其獄是殺不辜也曾子之言與子誠一脈相貫

子貢曰紂之不善不如是之甚也是以君子惡居下

流天下之惡皆歸焉

惡居之惡去聲。下流卑下之地。流水所歸。人爲惡則如居下

流衆惡歸於下。流其始則一念之不善耳。居不居必謹其微甚則無可解矣。子貢惕人修慝於微非爲紂

冤雪

附解夫子之繫易曰小人以小善爲無益而弗爲小

惡爲無傷而弗去是以惡積而不可掩罪大而弗

可解書曰惟聖罔念作狂一念之非卽下流之所

由聚也人皆知惡紂之惡不知自家一念不謹已

置身下流子貢特發此以警人甚不甚必自其一
念而防之不可及其已甚而悔之

子貢曰君子之過也如日月之食焉過也人皆見之

更也人皆仰之

更平聲。過不足累君子而累小人更不更異也日月本明君子之心本

直欲人法君子之更非欲人效君子之過

附解自改過之說興而天下始有不終棄之小人然

自改過之途寬而天下又有藉口於君子之過者

矣不知過原非宜君子能更固不害其爲君子耳

若旋更旋過尙得爲君子乎當時必有多過而託

於君子者故子貢以日月指出君子光明本體見

其更足仰故其食無妨未如日月而屢過焉可乎
哉且日月固本以不食爲常者也日月之食星家
以爲交會而食然日月一年十二會而不盡食者
以爲交則食不交則不食實乃火土之餘氣蔽其
光而陰陽偏勝乃食也蓋五行正氣經天爲黃赤
黑青白道而金者乾元真精太極之靈也其餘水
火木土各有餘氣木曰紫氣水曰月孛火曰羅睺
土曰計都日月本乾坤之精而後天木火成質者
日金水爲神者月也木爲生生之苗水乃精華之
潤陰火盛則陽光掩陰土盛則水神虧也日月相

會之候陰陽和平則無餘氣爲災否則干戾故日
食月食聖人以爲變而警懼也若但如厯家相掩
之說乃天地常事曷煩戒謹哉第羅喉計都不見
經傳而術家又支離其說故儒者罕言之也實則
天地之理本有如是

衛公孫朝問於子貢曰仲尼焉學

朝音潮焉於虔反
○公孫朝衛大夫

言學於
何人也

子貢曰文武之道未墜於地在人賢者識其

大者不賢者識其小者莫不有文武之道焉夫子焉

不學而亦何常師之有

識音志下焉於虔反○文武
之道兼體用言未墜於地教

澤在也在人領下二句賢大賢不賢小賢識記也大
者性命精微之理小者名物象數之制莫不有道言

其皆至理所寓而善學者所採焉不
學言其善學何常師言其無處非師

附解朱子以謨訓功烈解道字原不錯第謨訓功烈
卽盡性盡倫禮樂體用所在而第以文告爲謨訓
象數小物爲功烈則道字小矣且亦思關雎麟趾
之意周官周禮之法小學大學一切明備規模何
在非道之菁華而文武精神所貫注乎朱子因學
者多驚高遠僅以文章禮樂象數名物訓道字使
後世講家拘泥牽強至使本文語氣俱覺重複大
不可也公孫朝之問自是尊重夫子此問必不可
少自堯舜以來聖人修己治人之道至文武而集

其大成其播之天下後世者皆其得之心性修之
家庭者也第其道散著而博遠隨人資學所造不
拘一途未墜於地言其禮樂法度具在乃周家一
王之制也惟有是法度人乃得而修明之故曰在
人時解則二句無分別矣賢者謂大賢於道之源
頭處識得凡天地之祕性命之微則學之不賢者
謂非有誠正修齊之學者然其才識之明於禮文
象數往行前言亦有覩記博文之學子亦學之在
賢不賢則或精粗本末之各擅而夫子兼收博考
於文武之道有以見其散殊又有以會其一本故

曰夫子焉不學也無處非道卽無處非學學無一

定師有何常此本文語氣層次子貢開示公孫至

爲詳盡矣拘泥舊說反晦本文安得曲爲附會

叔孫武叔語大夫於朝曰子貢賢於仲尼

語去聲朝音潮○武

叔魯大夫名州仇昭子縠之孫非真知子貢者特以其外觀而賢之

子服景伯以告子

貢子貢曰譬之宮牆賜之牆也及肩窺見室家之好

爲淺人淺言牆卑不足蔽宮猶量小不能蓄道也此庶人之牆也

夫子之牆數仞不

得其門而人不見宗廟之美百官之富

八尺曰仞美謂禮樂制度

富謂牽牲贊幣之傳此蓋以天得其門者或寡矣夫

子之云不亦宜乎

夫子謂武叔言武叔未入夫子之門固宜其爲此言

橫議時而門人又遜於洙泗故不得不好辨乃有
謂孟子之好辨不如孔子者豈知時哉

叔孫武叔毀仲尼子貢曰無以爲也仲尼不可毀也
他人之賢者邱陵也猶可踰也仲尼日月也無得而
踰焉人雖欲自絕其何傷於日月乎多見其不知量
也量去聲。聖人義精而俗人見淺毀之由來皆不
知量者爲之邱陵高乎土壤而有跡日月行天而
至神無得猶言無自也莫不仰賴日月以生而反毀
之是自絕也朱子曰土高曰邱大阜曰陵多與祇同
適也不知量不
自知其分量

附解與邱陵對何不言天之高如對子禽所云而言
日月蓋凡高之有形者滯於迹局於象如邱陵是

也日月照臨萬物其功用至大天地非日月不能
成其功化大道非仲尼不能著其高明然日月處
於至高而光照下土日與人親人習見日月之不
離吾影形且有忘其高者矣詎知日月運於天而
邇於人欲踰其高而實無從彷彿仲尼日用飲食
無以異人武叔狎而玩之此與近日月而侮日月
者何異然日月不離乎人實乃在天是天下之妙
於高者莫日月若也人有欲絕於日月者實無一
息不在照臨之中日月非爲一人而然又何至因
一人之毀而傷是徒自見其不知量耳此是子貢

附解宮牆有合言者有分言者此分言之也朱子曰
古人宮室之制前有門中有堂後有寢凡爲屋三
重而通以牆圍之謂之宮譬之宮牆句領起下二
段及肩之牆庶人之牆數仞之牆天子之牆也宗
廟喻夫子容貌四體百官喻夫子才德經綸八尺
曰仞從孔安國蓋祭義仞有三尺非一丈之云乃
一丈一尺之云也夫子曰達不如賜又曰自吾得
賜遠方之士日益至蓋當時夫子之道非子貢不
彰且子貢仕魯止吳之尋盟致陳恆之歸邑頗展
其才武叔淺人覺子貢言論丰裁華於夫子故云

然正如俗人之勢利見牆宇輝煌卽驚爲巨富子
貢卽牆以喻而曰室家之好宗廟之美百官之富
皆就武叔心目俗見曉之牆喻外見之華宮則其
內蘊也未竟斥其不得入門調侃之至武叔亦未
必知也子貢自謙以尊夫子實則夫子在魯三月
大治墮三都卻萊兵未嘗不炳炳烺烺是聖人亦
非不露才華自是武叔處卑而見淺耳其賢子貢
又豈真知子貢者哉再夫子當時自言有四友若
子貢由求諸賢表揚夫子之道聖德益明夫子亦
可以少辨論於此數章可略見之若孟子居戰國

善言聖德處時解殊未分明毀訕何足記懷子貢
恐人惑於其言不知學聖故辨之文佛有言惡人
害賢者猶仰天而唾唾不至天還從己墮逆風颺
塵塵不至彼還坌己身聖不可毀禍必滅己其言
可與此章相發明矣

陳子禽謂子貢曰子爲恭也仲尼豈賢於子乎

朱子曰爲

恭恭敬敬推遜子禽以夫子未用於世而疑子貢爲較賢

子貢曰君子一言以爲

知一言以爲不知言不可不慎也

知去聲○斥其不知而妄言

夫

子之不可及也猶天之不可階而升也

朱子曰階梯也言其道德

之宏如天莫及夫子之得邦家者所謂立之斯立道之斯行

綏之斯來動之斯和其生也榮其死也哀如之何其

可及也

夫子未得邦家子禽故不知其賢子貢擬其功效神速如此立道數言子禽蓋所素聞故

因以曉之立固民心而不使顛蹶道導以道而全其所性綏指荒服者言動禮樂翔洽榮哀朱子曰莫不

尊親如喪考妣是也

附解聖德如天而功業罕見則人每忽之子禽親炙

夫子何以不知其賢緣子未得邦家子貢斥責之

而擬以天並設爲邦家之事以曉之形容想像十

分鄭重若有言不能盡者亦足見其所造矣立道

綏動非空空感化有許多功業在天生民而立之

君使司牧之勿使失性立植其生不使顛蹶動搖

而有不立者風氣異齊質文異尙美利未普功化有限也斯立則所以裁成輔相者無不至無一夫之阽危矣道之以仁義中正而不行豈民質難齊法固有未盡善也斯行則斟酌於民情物理之宜而悉當乎天理之極民樂而趨之日遷善而不知所爲一道同風矣綏之指荒遠者言不必示威示信而禮義有以結其心政治有以革其俗自然景慕畏懷歸心恐後斯來矣動之不出上三者特漸一摩涵泳變化鼓舞則曰動耳天下非一俗人心非一情服教一時未必終身勉強從風未必渾化聖

人盛德在躬有以動其感悅而禮樂教澤薰陶變化天下如入太和元氣之中形神俱暢與道大適一切乖戾偏駁之情不知消歸何有斯和矣生榮則愛敬等於父母甘雨和風被其瑞祥麟威鳳炳其文望之如雲就之如日如天如神之狀是也死哀朱子曰如喪考妣蓋皆出於人情之自然而不容已子貢約略形容乃如親歷則其所造極於精深已可想見故曰如之何其可及也學者當從事聖學馴至精微乃知是言之不虛而不徒描畫彷彿

堯曰第二十 凡三章

此篇歷敘帝王而繼以夫子論政以明無異致也終以知命知禮知言又以明學者希聖之要而記者之自負亦可見矣

堯曰咨爾舜天之歷數在爾躬允執其中四海困窮

天祿永終

朱子曰咨嗟歎聲堯禪舜而戒之之辭歷數上天立君治民自然之理數德之大者

天命畀之

堯故知在舜躬也允誠且久也執中萬變

皆適於中

如有所執困窮洪水方平養教未洽也言

當今四海困窮

爾當思所以永終舜亦以命禹執中

天祿蓋一夫不獲

引爲己辜之意舜亦以命禹而畏

天命聖心皆然

故無二命也曰予小子履敢用立牡敢昭告於皇

皇后帝有罪不敢赦帝臣不蔽簡在帝心朕躬有罪

無以萬方萬方有罪罪在朕躬

履湯之號未變夏禮故用元牡簡閱也述

湯請命於天之詞以見懷承天心無異揖讓討罪用賢一稟於天而以萬方不安為己責罪己而無求於

人湯德之周有大賚善人是富賚來代反○賚孔氏

所以盛也雖有周親不如仁人百姓有過

在予一人孔氏曰周至也引書泰誓之詞周多仁人

心謹權量審法度修廢官四方之政行焉權有五銖

量有五龠合升斗斛也法度禮樂制度廢官不當廢而紂廢謹審修之一本中而已矣四方政行民適於

興滅國繼絕世舉逸民天下之民歸心焉已滅之國興之

如封黃帝堯舜之後是也已絕之世繼之如封比干商容是也三者皆民心之公故民歸心所重

民食喪祭孟子曰養生喪死無憾王道寬則得眾信

則民任焉敏則有功公則說

說音悅。有仁民之實心故寬有至誠之久道

故信敏則從善如流公則因物付物四者一中而已約舉聖王之概以結上文

附解程明道曰此章夫子所常言弟子敘而列之是也天生民而立之君非欲其以位爲樂天之功用所窮賴帝王以濟之堯舜湯武尤未嘗有君天下之想也德隆於己而天與人歸之聖人畏敬天心而知天下之人不可以易視則必求其所以教養斯民之善道而期念念可承乎天心堯之禪舜也後世以爲甚奇而堯乃因天命也天祿永終包咸古註天祿所以長終漢魏以來凡云天祿永終者

皆作頌美語則古註不爲無因毛西河以朱子爲
非亦非無見今仍從古註但包氏以窮極四海解
四海困窮未免牽強耳聖人之所慮者上負天而
下負民也舜亦以命禹卽指上文數句勿依書添
出人心數句反爲蛇足或以堯告舜只執中一句
舜已曉得所以不必更說舜告禹時怕禹尙未曉
得故多數句非也聖人之言理一而語或加詳極
是殷勤懇摯之意如堯告舜雖只執中一句而申
之以四海困窮天祿永終舜告禹無是也豈亦怕
舜不知困窮之故乎朱子解厯數本洪範然堯所

言乃謂人君承天治民天人協應自然之符非以
厯象喻言也湯武之興與堯舜異則疑其不甚本
乎天而記者特記湯告天之言以見其一本於天
心之誠然而無私意於其間則弔伐之事可知矣
至武王不循文王事殷之跡而克商滅紂其事尤
不易識舉大賚以見紂阨窮善人民皆失所而周
之大賚爲代天以濟民述周親四言以見周以仁
人勝暴而猶引咎無已爲事天之小心權量法度
與官皆商先王承堯舜禹之制而紂廢之故武王
一舉而政行滅國絕世逸民皆天之所久憫念而

民所惜者故武王一行而民歸若夫食也喪也祭也生民日用始終之事備焉蓋天心必驗諸民民事必本於天武之於民如此其承天可知而唐虞三代之盛心同道同可知矣故終之以寬信四言焉書云大賚於四海記者取書意而繹之言周有大賚善人是富則當時賢俊一旦彙征善類翕然被澤其承天心而作善氣真是景星慶雲氣象周有二字提起記者分外着精神之筆仁人卽善人紂爲無道使天下善人無所容身周能育養收羅天心安得不垂眷顧至權量二節卽書所謂反商

政政由舊也蓋成湯昔日承堯舜禹之法定制垂
後紂悉隳之武王克商謹之審之修之皆商先王
之成法非有故爲改作以新天下耳目也興之繼
之舉之皆商先王之美意周第從而復之毋使善
人無祿也惟其事出於天理之公而無一毫私僞
之念故四方自然政行天下自然歸心記者特揭
言之四方天下二句睪然高望不盡流連矣所重
民食喪祭又以見其安民首先教養蓋此五節數
虛字尤重是記者特地錯舉數端表彰武王至公
無我之心非罣漏亦非謂此乃數大端故詳之也

讀者宜合通章而玩其詞氣乃得記者深意寬則得衆四句總言聖王之道收束全章筆力甚大法度或謂以分寸尺寸引五度言配以法字成句然不如朱子禮樂制度之該括

子張問於孔子曰何如斯可以從政矣子曰尊五美屏四惡斯可以從政矣子張曰何謂五美子曰君子惠而不費勞而不怨欲而不貪泰而不驕威而不猛屏去聲費芳味反○爲政有本子張蓋已知之五美四惡皆其綱紀節目之似易而難者故特告之尊崇信屏斥逐懷之於心非必有科條數目之可紀也費則惠易窮怨則勞必潰貪則欲不濟驕由泰生猛由威致反是子張曰何謂惠而不費子曰因民之所利所以爲美

而利之斯不亦惠而不費乎擇可勞而勞之又誰怨
欲仁而得仁又焉貪君子無眾寡無小大無敢慢斯
不亦泰而不驕乎君子正其衣冠尊其瞻視儼然人
望而畏之斯不亦威而不猛乎焉於虔反○民所共
利因而利之民所願
勞然後勞之仁心仁政無已時似貪而非貪理快於
心而敬不稍懈禮飭於己而忿不稍形驕猛所以免
也子張曰何謂四惡子曰不教而殺謂之虐不戒視

成謂之暴慢令致期謂之賊猶之與人也出納之吝

謂之有司

出去聲○朱子曰虐殘酷不仁暴卒遽無
漸致期刻期也賊害也先似不急後追求

之猶之均之也四者由其先有傷民之心而迫與緩
皆爲害也教戒令皆當豫之於早乃爲恤民出客固
失事機納客亦滋弊竇謂之有司
守財物而無遠猷鄙之之詞也

附解尹氏謂記此見夫子之爲政以繼帝王是也從政卽爲政爲政以德子張素所知者故不復言特舉其節目之大條析指名蓋就子張所易疎略言之惠勞五者皆爲政所必不可無而費怨五者卽因之不然故爲美也因利勞民前人因天之時因地之宜因人之力擇其事擇其時擇其人皆妙欲仁句前人說多未明謂爲指取民說者固陋謂兼治己治人亦於不貪意欠醒蓋爲政者實心愛民自然有許多綱紀事業不能自己此身臨民一日有一日當爲之事雖百年無究竟時常人狃於淺

見當其初爲一事每謂可以不必苟可稍安無
多事而爲政者殷殷然慮之斤斤焉謀之有似於
貪矣然而計長久垂美利其心無窮其事亦無窮
雖志願甚賒無一事不爲仁民起見蓋天理當然
必如是而後可故曰欲仁而得仁又焉貪也敬人
以衆寡分敬事以大小異是其心未真能愛人真
能斲義而務乎其名者也君子塵愚夫愚婦勝予
之懼知毫釐有千里之失安敢慢之人徒見君子
坦然自得而不知其小心若此故泰而不驕也衣
冠瞻視皆在我禮當自謹者非欲人尊畏然而有

儀可象人自敬之豈猛之任氣者比五者皆從克
己復禮中來然後德性純而小疵盡泯四惡皆從
輕侮斯民而生殺非上所忍言至誠以盡其教之
心禮樂以盡其教之術久遠以期其教之誠如此
而民猶不承順然後不得已而殺之辟以止辟而
已不教而殺者殘無知之赤子故曰虐任以事而
責其成是也然必先告戒詳明然後人能從容藏
功不戒而遽視其成粗浮躁率暴戾矣始則令不
嚴明忽而刻期求效是明明致人於法賊民甚矣
出納之吝者鄙陋而無遠略有司謂看守財物徒

隸之流極醜之之詞不得以凡爲有司者論

子曰不知命無以爲君子也

命者理氣之原而貫乎消長屈伸之數知之則

有以修其在己而

不知禮無以立也

禮以節文天理不知何以踐形

立而自

不知言無以知人也

知人而後可以取賢不知理未明而心無主也

附解命者理氣數之主宰自來言天命義命性命數

命其說不同然分言雖殊其實則一也此字至不

易曉今爲辨明之今人說命有榮枯得失自然一

定者曰氣數之命而先儒以解此章命字非也萬

物莫不本於天天理之原卽命也天以真理流行

真氣而萬物自生自化於其中天之理氣非有異

也物之所以承天地者有異遂各判其生成飛潛
動植感天地之氣而生者不同日月消長山川蔽
障而氣化因之然亦惟物爲甚耳夫物其得氣偏
駁者也故言命者不於物人秉五行之秀太極之
靈天地真理真氣所鍾無不同者特其祖宗之所
積累父母之所含育不同故聖愚清濁壽夭亨否
不同然天地實無心惟其人之自命以爲受氣於
天地不同實乃胎本於先德者不同故天地父母
爲受氣之原卽命也而氣有純駁實理有盈歉是
氣數實統於理也惟人秉天地之理皆同而秉父

祖之氣不同故聖人教人存心養性立命事天全其天命之理而氣數之不齊者可齊故曰雖愚必明雖柔必強仁者壽大德必壽以及餘慶餘殃種種言語皆言人盡性則可以立命而迴氣數也若不全乎天性養其浩然而榮枯得失悉委於命實則不知命矣子言不知命無以爲君子正謂其不達天命之原則必自廢立命之學吾身中義理之事皆以爲不能爲而凡身外之物牽引逐逐殆無虛日從欲則易從理則難何以爲君子也世俗星命之術以年月日時配以五行衰旺之機以一時

而定厥生平求枝葉而忘其本根誕且妄矣聖賢
教人存養立命養浩然之氣全中和之理天者可
壽危者可安愚者亦明故爲補造化生成之憾然
要惟天命之在我者有是至誠不二之理故能修
而養之以維氣化豈本無是理而強相附合者比
哉愚於蹈仁而死章極言存養可企中和學者無
以顏子短命爲疑正謂知命即可立命參觀自明
茲不復贅若常解云義理之命挽回氣數之命似
天生人有二命者非也命者理之原理宰乎氣而
後有數知命則必能順天循理力行善事以全性

而敦倫若但以安分爲知命守道樂天者求其在己不怨不尤則是矣委心任運者以宇宙一切皆爲前定而罔念作狂克念作聖之理不復小心愼行處富貴而淫曰我生不有命在天處貧賤而靡曰命不如人將吾身之所以承天地者皆爲恍惚而君子罕矣故錯解命字貽誤非淺且世之人亦有言盡人事以聽天命者矣稽其人事不過孳孳爲利汲汲求名於五倫或多抱愧豈知所謂盡人事者臣盡忠子盡孝凡理所當爲爲之不求人知不求福應以順從天命而已豈世俗之云哉至於

立禮知言朱子曰不知禮則耳目無所加手足無
所措言之得失可以知人之邪正是也

四書恆解下論下冊終

